

চতুর্থ খণ্ড

সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাবলী, সংখ্যা—৩৬
ভারত-শাস্ত্র-পিটক,
সংখ্যা—৩
সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র বিবেকী এম্ এ

প্রবর্তক-

রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ

ব্রহ্মসূত্র

বা

বেদান্ত-দর্শন

প্রজ্ঞাপাদ শ্রীমদ-রামানুজাচার্য্য-প্রণীত

বিশিষ্টাদ্বৈতপর-

শ্রীভাষ্য-

সম্মেত

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকর্তৃক

অনুদিত ও সম্পাদিত

বিদ্যোৎসাহী বদান্তবর

রাজা শ্রীযুক্ত রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের

সাহায্যে

১ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩২২—আষাঢ়।

PRINTED AT
THE COTTON PRESS, 57 HARRISON ROAD, CALCUTTA
BY JYOTISH CHANDRA GHOSH
FOR
BANGIYA SABHITA PARISHAD MANDIR

THE ASHOK SOCIETY
CALCUTTA 00016

Acc. No 63760

Date 14.12.93

SL 200 - 098868

শ্রীরামানুজকৃত শ্রীভাষ্যোপেত ব্রহ্মসূত্রের বিষয় সূচী :

তৃতীয় অধ্যায়।

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পংক্তি।

প্রথম পাদে—

১ম, তদন্তরপ্রতিপত্ত্যধিকরণ—

(১ম—৭ম সূত্র),

১ম সূত্র—

জীব বর্তমান দেহত্যাগ করিয়া যাইবার সময় ভাবী-দেহোপাদান ভূতস্থঙ্গগুলি
সঙ্গে লইয়া যায় কিনা, এ বিষয়ের বিচার—

পূর্বপক্ষ—প্রয়াণ কালে জীবের সহিত ভূতস্থঙ্গের অগমন—

৩১৩—১

সিদ্ধান্ত—জীবের সহিত ভূতস্থঙ্গের গমন প্রতিপাদন—

৩১৫—১

২য় সূত্র—

প্রয়াণকালে পঞ্চবিধ স্থঙ্গভূতেরই জীবানুগমন সমর্থন—

৩১৭—১

৩য় সূত্র—

প্রয়াণকালে জীবের সঙ্গে প্রাণানুগমন দ্বারা সিদ্ধান্ত সমর্থন—

৩১৭—১৭

৪র্থ সূত্র—

মৃত্যুকালে বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অগ্নি প্রভৃতিতে লয়-প্রতিপাদক শ্রুতি-
অনুসারে জীবের সঙ্গে প্রাণের গতিসম্বন্ধে আপত্তি ও তাহার সমাধান—

৩১৮—১০

৫ম সূত্র—

পঞ্চায়িবিজ্ঞা প্রকরণে প্রথম প্রশ্নে জল-হোমের অনুল্লেখ নিবন্ধন স্থঙ্গভূতের
সহগমনে পুনশ্চ আপত্তি ও তাহার সমাধান—

৩১৯—২৬

৬ষ্ঠ সূত্র—

পঞ্চায়িবিজ্ঞাপ্রকরণে প্রশ্ন ও প্রতিবচনে জীবের উল্লেখ না থাকায় পুনশ্চ
আপত্তি ও তাহার সমাধান—

৩২১—১১

৭ম সূত্র—

পুনশ্চ জীবোল্লেখ সম্বন্ধে আশঙ্কা ও তাহার সমাধান—

৩২৩—৬

২য়, কৃতাত্যয়াধিকরণ—

(৮—১১ সূত্র)—

৮ম সূত্র—

কর্মী জীবগণের চক্রমণ্ডল হইতে প্রত্যাগমনের সময় প্রাক্তন কর্ম কিছ
অবশিষ্ট থাকে কি না, এ বিষয়ের সীমাংসা—

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পংক্তি

পূর্বপক্ষ—যে কর্মফল ভোগের জন্ত জীব চক্রমণ্ডলে গমন করে, তাহার
সেখানেই নিঃশেষরূপে ভোগাশঙ্কা—

৩২৪—১৩

সিদ্ধান্ত—কিঞ্চিৎ কর্ম অবশিষ্ট থাকিতেই জীবের চক্রমণ্ডল হইতে পতন
এবং তদনুসারে জন্ম ধারণ প্রতিপাদন—

৩২৬—৪

৯ম সূত্র—

পূর্বপক্ষ—সঞ্চিত শুভাশুভ কর্মানুসারে জীবের জন্মলাভের আশঙ্কা—

৩২৮—৪

সিদ্ধান্ত—শ্রুতির 'চরণ' শব্দানুসারে ভুক্তাবশিষ্ট কর্মানুসারেই জন্ম সমর্থন—

৩২৯—৭

১০ম সূত্র—

পূর্বপক্ষ—স্মৃতিশাস্ত্র বিহিত আচারের অনর্থক্য শঙ্কা।—

সিদ্ধান্ত—জন্মের প্রতি স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত আচারেরও কারণত্ব স্থাপন—

৩২৯—১০

১১শ সূত্র—

বাদির মতানুসারে 'চরণ' শব্দের পুণ্য-পাপার্থতা প্রদর্শন—

৩৩০—১৩

৩য়, অনিষ্টাদিকার্য্যাদিকরণ—

(১২শ—২১শ সূত্র)

১২শ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—

যাহার বাগযজ্ঞাদি কর্ম করে না, সেই সমস্ত পাপীদেরও চক্রমণ্ডলে গমনের
সম্ভাবনা প্রদর্শন—

৩৩২—১

১৩শ সূত্র

পাপীদের অগ্রে যমালয়ে পাপফল ভোগ, অনন্তর চক্রমণ্ডলে গমনের সম্ভাবনা
প্রদর্শন—

৩৩৩—৪

১৪শ সূত্র—

উক্তার্থে স্মৃতিপ্রমাণ প্রদর্শন—

৩৩৪—৭

১৫শ সূত্র—

সপ্তপ্রকার নরক কথন—

৩৩৪—১৫

১৬শ সূত্র—

নরকে যমের প্রাধাত্য কথন—

৩৩৫—২

১৭শ সূত্র—

সিদ্ধান্ত—

কর্মী ও কর্মীজ বিতাসম্পন্ন পুরুষদিগের চক্রমণ্ডলে গমন নিরূপণ—

৩৩৫—১৬

১৮শ সূত্র—

পাপ-পুণ্যরহিত অজ্ঞলোকের দংশ-মশকাদি জন্ম কথন—

৩৩৮—১

ବିଷୟ ।

ପୃଷ୍ଠା—ପଂକ୍ତି ।

୧୯ଶ ସୂତ୍ର—

ଉକ୍ତାର୍ଥେ ସ୍ଵତିପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ—

୩୭୯—୮

୨୦ଶ ସୂତ୍ର—

ଉକ୍ତାର୍ଥେ ଶ୍ରୁତିପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ—

୩୮୦—୩

୨୧ଶ ସୂତ୍ର—

ସ୍ଵେଦଜ୍ଵର ଉଦ୍ଭିଜ୍ଜେ ଅସ୍ତର୍ଭାବ କଥନ—

୩୮୧—୧

୫ର୍ଥ, ତଂସ୍ଵାଭାବ୍ୟାପତ୍ତି-ଅଧିକରଣ—

୨୨ଶ ସୂତ୍ର—

ଚକ୍ରମଣ୍ଡଳ ହୃତେ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନକାଳେ କର୍ମ୍ୟାଦିଗେର ଆକାଶାଦି ସ୍ଵତାବପ୍ରାପ୍ତି
ନିରୂପଣ—

୩୮୧—୧୭

୫ମ, ନାତିଚିରାଧିକରଣ—

୨୩ଶ ସୂତ୍ର—

କର୍ମ୍ୟାଦିଗେର ଆକାଶାଦି-ସ୍ଵତାବପରିତ୍ୟାଗେ ବିଲକ୍ଷ୍ୟତାବ କଥନ—

୩୮୩—୩

୬ର୍ଥ, ଅନ୍ୟାଧିଷ୍ଠିତାଧିକରଣ—

(୨୪ଶ—୨୭ଶ ସୂତ୍ର)

୨୪ଶ ସୂତ୍ର—

ପୂର୍ବପଦ—

କର୍ମ୍ୟାଦିଗେର ଅଗ୍ରଜୀବାଧିଷ୍ଠିତ ଶତ୍ରୁମନ୍ଥୋ ପ୍ରବେଶକଥନ—

୩୮୫—୫

୨୫ଶ ସୂତ୍ର—

ସଞ୍ଜୀୟ ହିଂସାୟ ପାପାଭାବ କଥନ—

୩୮୬—୫

୨୬ଶ ସୂତ୍ର—

କର୍ମ୍ୟାଦିଗେର ଶତ୍ରୁଦେହ ହୃତେ ରେତଃମେକକ୍ଷମ ଦେହେ ପ୍ରବେଶ ନିରୂପଣ—

୩୮୭—୧୦

୨୭ଶ ସୂତ୍ର—

ଜ୍ଵୀଦେହେ ପ୍ରବେଶେର ପର ଶରୀରପ୍ରାପ୍ତିକଥନ—

୩୮୯—୧୧

ଦ୍ଵିତୀୟ ପାଦେ—

୧ମ, ସନ୍ଧ୍ୟାଧିକରଣ—

(୧—୬ ସୂତ୍ର)

୧ମ ସୂତ୍ର—

ପୂର୍ବପଦ—ସ୍ଵପ୍ନଦୃଶ୍ୟ ପଦାର୍ଥେ ଜୀବେର ସୃଷ୍ଟିକୃତ୍ତ୍ଵ କଥନ—

୩୮୯—୧

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পংক্তি।

২য় সূত্র—

ঐতির সাহায্যে উক্তার্থে জীবের কর্তৃত্বসমর্থন—

৩৫৩—৭

৩য় সূত্র—

সিদ্ধান্ত—স্বপ্নদৃষ্টের মায়িকত্ব কথন—

৩৫৪—৭

৪র্থ সূত্র—

পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই জীবের জ্ঞানৈশ্বর্যাদি শক্তির তিরোধান এবং

তন্নিবন্ধনই বন্ধ-মোক্ষ ব্যবস্থাকথন—

৩৫৬—৪

৫ম সূত্র—

দেহসম্বন্ধই জীবের শক্তি-তিরোধানের কারণ কথন—

৩৫৭—৭

৬ষ্ঠ সূত্র—

স্বপ্নদর্শনের শুভাশুভ-সূচকত্ব কথন—

৩৫৮—৫

দ্বিতীয়, তদভাবাধিকরণ—

(৭—৮ম সূত্র)

৭ম সূত্র—

পূর্বপক্ষ—হিতনামক নাড়ী ও আত্মা, এতদ্ভিন্ন স্থানে যথাসম্ভব

সুষুপ্তির সম্ভাবনা কথন—

৩৫৯—৫

সিদ্ধান্ত—নাড়ী, পুরীতং ও আত্মা, এই স্থানত্রয়ক্রমে সুষুপ্তি নিক্রপণ—

৩৬১—১

৮ম সূত্র—

সুষুপ্তিভঙ্গ সময়ে ব্রহ্ম হইতে জীবের উত্থান কথন—

৩৬১—৮

৩য়, ‘কস্মানুস্মৃতি-শব্দবিধি’ অধিকরণ—

৯ম সূত্র—

জাগরণ সময়ে সুষুপ্ত জীবেরই পুনরুত্থান নিক্রপণ—

৩৬২—৫

৪র্থ, মুক্তাধিকরণ—

১০ম সূত্র—

মুক্তাবস্থায় স্বরূপ নিক্রপণ—

৩৬৫—৪

৫ম, উভয়লিঙ্গাধিকরণ—

(১১শ—২৫ সূত্র)

পূর্বপক্ষ—জাগ্রৎ প্রভৃতি অবস্থার সহিত সম্বন্ধনিবন্ধন ব্রহ্মের সম্বন্ধেও

দোষস্পর্শাশঙ্কা—

৩৬৭—৫

বিষয়	পৃষ্ঠা—পংক্তি।
সিদ্ধান্ত - স্থানত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ সত্ত্বেও ব্রহ্মের নির্দোষত্ব উপপাদন এবং য়-লিঙ্গত্ব কথন—	৩৭০—৪
৯২শ সূত্র—	
শ্রুতির সাহায্যে পুনশ্চ ব্রহ্মের সদোষত্ব শঙ্কা খণ্ডন—	৩৭১—৩
২৩শ সূত্র—	
কঠিনাধীনের মতানুসারে একস্থানে অবস্থান সত্ত্বেও ব্রহ্মের নির্দোষত্ব প্রদর্শন—	৩৭৩—৭
১৪শ সূত্র—	
শরীরে অবস্থান সত্ত্বেও ব্রহ্মের নীরূপত্ব সমর্থন—	৩৭৪—৩
১৫শ সূত্র—	
ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব সমর্থন—	৩৭৬—১
১৬শ সূত্র—	
ব্রহ্মের জ্ঞানস্বভাবত্ব সমর্থন—	৩৭৬—১৫
১৭শ সূত্র—	
উক্তবিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতিপ্রমাণ প্রদর্শন—	৩৭৭—৩
১৮শ সূত্র—	
উক্ত বিষয়ে জলস্থর্যাাদি-প্রতিবিম্ব দৃষ্টান্ত কথন—	৩৭৯—১
১৯শ সূত্র—	
পূর্বেপক্ষ—জলস্থর্যাাদির সহিত দেহস্থ পরমাঝার বৈষম্য প্রদর্শন—	৩৭৯—১৯
২০শ সূত্র—	
সিদ্ধান্ত—বুদ্ধি-হ্যাসাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত আপত্তির পরিহার কথন—	৩৮১—১
২১শ সূত্র—	
“নেতি নেতি” শ্রুতির তাৎপর্য বর্ণনা—	৩৮৩—৩
২২শ সূত্র—	
ব্রহ্মের অব্যক্তস্বভাব কথন—	৩৮৭—১
২৩শ সূত্র—	
ভক্তিস্বরূপ নিদিধ্যাসনের অবস্থায় ব্রহ্মোক্তাদৃশ রূপের অভিব্যক্তিকথন—	৩৮৭—১৩
২৪শ সূত্র—	
ব্রহ্মের প্রকাশাদি স্বভাবের আয় মূর্ত্যামূর্ত্ত রূপ নিরূপণ—	৩৮৯—১
২৫শ সূ —	
ব্রহ্মে কল্যাণময় অনন্ত গুণ সত্ত্বাদি কথন—	৩৯০—১

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পংক্তি।

৬ষ্ঠ অহিকুণ্ডলাধিকরণ—

(২৬—২৯শ সূত্র)

২৬শ সূত্র—

অহি-কুণ্ডলনার দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্মের একত্ব ও বহুরূপত্ব-শ্রুতির উপপাদন—

৩৯০—১১

২৭শ সূত্র—

তেজের দৃষ্টান্তদ্বারা ব্রহ্মের একত্ব ও নানাত্ব সমর্থন—

৩৯১—১১

২৮শ সূত্র—

প্রকারান্তরে একত্ব ও নানাত্বের উপপাদন—

৩৯৩—৫

২৯শ সূত্র—

জড়ধর্মনিষেধক শ্রুতির সাহায্যে পুনশ্চ ব্রহ্মের অংশাশিতাব উপপাদন—

৩৯৪—৭

সপ্তম পরাধিকরণ—

(৩০শ—৩৬শ সূত্র)

৩০শ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—শ্রুতিতে ব্রহ্মকে 'সেতু' ও পরিমিত বলায় তদতিরিক্ত বস্তুর

অস্তিত্বাশঙ্কা প্রদর্শন—

৩৯৫—৬

৩১শ সূত্র—

সিদ্ধান্ত—সাদৃশ্য নিবন্ধন ব্রহ্মের সেতুপ্রভৃতি শব্দে উল্লেখের সমর্থন—

৩৯৬—১

৩২শ সূত্র—

উপাসনায় সুবিধার জন্ত ব্রহ্মের সেতু প্রভৃতি শব্দে উল্লেখের উপপাদন—

৩৯৯—১

৩৩শ সূত্র—

পুনশ্চ স্থানবিশেষের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ ব্রহ্মের পরিমাণ নির্দেশের সমর্থন—

৪০০—১

৩৪শ সূত্র—

যুক্তি দ্বারা ব্রহ্মপরিমাণের সমর্থন—

৪০০—১৪

৩৫শ সূত্র—

শ্রুতি জন্মদ্বারা ব্রহ্মাতিরিক্ত বৃহৎ পদার্থের সত্তা নিরসন—

৪০১—৭

৩৬শ সূত্র—

ব্রহ্মের সর্বব্যাপকতা সমর্থন—

৪০৪—৪

অষ্টম ফলাধিকরণ—

(৩৭—৪০শ সূত্র)

৩৭শ সূত্র—

সর্ববিধ ফলপ্রদানে ব্রহ্মের কর্তৃত্ব কথন—

৪০৫—৫

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পংক্তি।

৩৮শ সূত্র—

উক্তার্থে শ্রুতি প্রদর্শন—

৪০৬—৬

৩৯শ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—জৈমিনির মতে ধর্ম্য হইতে ফলপ্রাপ্তি কথন—

৪০৭—১

৪০শ সূত্র—

বাদরাগণাচার্যের মতানুসারে পরমেশ্বরের ফলপ্রদত্ত সমর্থন—

৪০৮—১

তৃতীয় পাদে—

১ম, সর্ববেদান্ত-প্রত্যাধিকরণ—

(১ম—৫ম সূত্র)

১ম সূত্র—

বিভিন্ন বেদশাখায় বিহিত একজাতীয় ব্রহ্মোপাসনার একত্ব নির্ণয়—

৪১২—১

২য় সূত্র—

উপাসনার একত্বসম্বন্ধে আশঙ্কা ও তাহার সমাধান—

৪১৫—১

৩য় সূত্র—

যজ্ঞান্ন জ্ঞানের দৃষ্টান্তে শিরোব্রতের অধ্যয়নাস্ত্র নিরূপণ—

৪১৬—৩

৪র্থ সূত্র—

শ্রুতির সাহায্যে বিচার একত্ব সমর্থন—

৪১৭—১০

৫ম সূত্র—

এক উপাসনায় উক্ত গুণের, তৎসমানজাতীয় অন্ত উপাসনায় উপসংহারে

প্রয়োজন কথন—

৪১৯—১

দ্বিতীয় ‘অনুথাহ’ অধিকরণ—

(৬—৯ম সূত্র)

৬ষ্ঠ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকোক্ত উদগীথোপাসনার পার্থক্যাশঙ্কা—

৪২০—১

৭ম সূত্র—

সিদ্ধান্ত—

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকোক্ত উদগীথবিচার স্বরূপগত ভেদ নিবন্ধন উত্তরের

পার্থক্যানিরূপণ—

৪২৫—১

৮ম সূত্র—

উদগীথনামের ঐক্য সম্বন্ধে বিজ্ঞাভেদ ব্যবস্থাপন—

৪২৭—৮

৯ম সূত্র—

উদগীথের প্রণবার্থত্বনির্ধারণ—

৪২৮—৫

তৃতীয়, সর্বভেদাধিকরণ—

১০ম সূত্র—

জ্যোষ্ঠ-শ্রেষ্ঠত্বাদিশুণ্যযোগে প্রাণোপাসনার একত্ব নিরূপণ—

৪২৯—৫

চতুর্থ, 'আনন্দাদি' অধিকরণ—

(১১শ—১৭শ সূত্র)

১১শ সূত্র—

ব্রহ্ম-গুণ আনন্দপ্রভৃতি ধর্মের সমস্ত ব্রহ্মোপাসনায় চিন্তার উপদেশ—

৪৩৩—১

১২শ সূত্র—

প্রিয়শিরঃপ্রভৃতি ব্রহ্মগুণসমূহের সর্বত্র উপসংহারের আশঙ্কা ও তাহার খণ্ডন—

৪৩৪—১

১৩শ সূত্র—

প্রিয়-শিরস্ত্বাদি গুণ অপেক্ষা আনন্দাদিগুণের বৈলক্ষণ্য কথন—

৪৩৫—৪

১৪শ সূত্র—

প্রিয়শিরঃ প্রভৃতি গুণের প্রয়োজন কথন—

৪৩৭—১

১৫শ সূত্র

প্রিয়শিরঃপ্রভৃতির অ-ব্রহ্মগুণত্ব কথন—

৪৩৮—৪

১৬শ সূত্র—

পরমাত্মার আনন্দগুণ কথন—

৪৩৯—১

১৭শ সূত্র—

আনন্দাদি গুণের পরমাত্মধর্মত্ব উপপাদন—

৪৪০—১

পঞ্চম কার্যাত্মানাধিকরণ—

১৮শ সূত্র—

আহারের পূর্বে ও পরে আচমনীয় জলে প্রাণ-বাসত্বচিন্তা নিরূপণ—

৪৪১—১

ষষ্ঠ, সমানাধিকরণ—

১৯শ সূত্র—

ব্রহ্মোপাসনার অঙ্গ—'অহঃ' ও 'অহম্' এই নামদ্বয়ের উভয় স্থলে প্রয়োগ

কথন—

৪৪৫—৬

২১শ সূত্র—

সিদ্ধান্ত—

স্থানভেদে উক্ত নামদ্বয়ের পৃথক পৃথক প্রয়োগ নিরূপণ—

৪৪৭—১

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পংক্তি

২২শ সূত্র—

ঐতি দ্বারা স্বসিদ্ধান্ত সমর্থন—

৪৪৭—১৭

অষ্টম, সম্ভূত্যাধিকরণ—

২৩শ সূত্র—

সম্ভূতি ও দ্ব্যব্যাপ্তি গুণের সর্বত্র প্রয়োগ নিষেধ—

৪৪৮—১০

নবম, পুরুষবিজ্ঞাধিকরণ—

২৪শ সূত্র—

সবনত্রয়ের ভেদ বশতঃ ‘পুরুষবিজ্ঞা’ নামক উপাসনার ভেদকথন—

৪৫০—৭

দশম, ‘বেধাদি’ অধিকরণ—

২৫শ সূত্র—

“শুক্রেণ প্রবিধ্যা” ইত্যাদি মন্ত্রের বিজ্ঞাস্ত্র খণ্ডন ও অধ্যয়নাস্ত্র নিরূপণ—

৪৫৩—১

একাদশ, হানু্যধিকরণ—

২৬শ সূত্র—

জ্ঞানীর মৃত্যুসময়ে পুণ্য-পাপ পরিত্যাগ এবং পুত্রাদিকঙ্ক তাহার গ্রহণ সম্বন্ধে

পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত নিরূপণ—

৪৫৬—১

দ্বাদশ, সাম্পরায়াধিকরণ—

(২৭—৩১শ সূত্র)

২৭শ সূত্র—

জ্ঞানীর পুণ্যপাপত্যাগের সময় নিরূপণ—

৪৬১—৩

২৮শ সূত্র—

পুণ্যপাপত্যাগসম্পর্কিত বাক্যের সম্বন্ধ নির্দেশ—

৪৬৩—১০

২৯শ সূত্র—

উক্ত বিষয়ে পূর্বপক্ষ—

৪৬৪—৬

৩০শ সূত্র—

উক্ত আপত্তির সমাধান—

৪৬৫—৫

৩১শ সূত্র—

কর্ম্মমুদারে কার্য্যাধিকারবিশেষ প্রাপ্ত জীবগণের অধিকার পর্য্যন্ত

অবস্থিতি কথন—

৪৬৭—১

ত্রয়োদশ, অনিয়মাধিকরণ—

৩২শ সূত্র—

উপাসক মাত্রেই দেবদানপথে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি নিরূপণ—

৪৬৮—৫

চতুর্দশ, ‘অক্ষরধী’ অধিকরণ—

(৩৩শ—৩৪শ সূত্র)

৩৩শ সূত্র—

অক্ষর-ব্রহ্মসম্বন্ধী অমূল্যাদি ধর্মের সর্বত্র ব্রহ্মোপাসনার উপসংহারকথন—

৪৭১—৩

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পংক্তি।

৩৪শ সূত্র---

অস্থলত্বাদি গুণোপসংহারের আবশ্যকতাপ্রদর্শন---

৪৭৫—১

পঞ্চদশ, অন্তরত্বাধিকরণ---

(৩৫শ—৩৭শ সূত্র)

৩৫শ সূত্র---

ঋতু্যুক্ত 'সর্গাস্তর' পদের পরমাত্মার্থ নিরূপণ---

৪৭৬—৩

৩৬শ সূত্র---

উষন্ত ও কহোলের প্রণাত্বের পরস্পর বিনিময়-ব্যবস্থাপন---

৪৮২—১

৩৭শ সূত্র---

ছান্দোগ্যে একই পরাদেবতার পূর্বাপর-কীর্তন নিরূপণ---

৪৮৪—৬

ষোড়শ, কামাত্ত্বাধিকরণ---

(৩৮শ—৪০শ সূত্র)

৩৮শ সূত্র---

ছান্দোগ্য ও বাজসনেয়োক্ত সত্যকামত্বাদি গুণের অভেদ নিরূপণ---

৪৮৭—৬

৩৯শ সূত্র---

“নেতি নেতি” প্রতিতে সত্যকামত্বাদিগুণের অপ্রতিষিদ্ধত্ব কথন---

৪৮৯—১৩

৪০শ সূত্র---

সমুপোপাসনার মোক্ষসাধকত্ব নিরূপণ---

৪৯৩—৫

সপ্তদশ, তন্মির্জারণানিয়মাদিকরণ---

৪১শ সূত্র---

কর্মকালে কর্মসম্পাদ উপাসনার অবশ্যকর্তব্যতা খণ্ডন---

৪৯৫—১

অষ্টাদশ, প্রদানাদিকরণ---

৪২শ সূত্র---

অপহতপাপ্যত্বাদি গুণচিহ্নার সঙ্গে গুণী পরমাত্ম-চিহ্নার আবশ্যকতা কথন---

৪৯৭—৮

উনবিংশ, লিঙ্গভূয়স্ত্বাধিকরণ---

৪৩শ সূত্র---

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্বুক্ত 'নারায়ণ'শব্দে সমস্ত পরবিজ্ঞোপাত্ত ত্রক্ষের গ্রহণকথন---

৫০০—৬

বিংশ, পূর্ববিকল্পাদিকরণ---

(৪৪শ—৫০ সূত্র)

৪৪শ সূত্র---

পূর্বপক্ষ—‘বাক্চিত্ত, মনশ্চিত্ত’ প্রভৃতি ঋতু্যুক্ত অগ্নিগুলি প্রকৃত বজ্রাগ্নির

বৈকল্পিক কিনা, এইরূপ আশঙ্কা-প্রদর্শন---

৫০৪—৫

৪৫শ সূত্র---

বাক্চিত্তাদি অগ্নির বৈকল্পিকত্বপক্ষ সমর্থন---

৫০৬—৫

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পংক্তি।

৪৬শ সূত্র—

সিদ্ধান্ত—বাক্চিত প্রভৃতির বিচারপত্র স্থাপন—

৫০৭—৪

৪৭শ সূত্র—

ঐতি-লিঙ্গাদি প্রমাণের সাহায্যে বিজ্ঞানত্বসমর্থন—

৫০৯—১

৪৮শ সূত্র—

হেতুস্তর দ্বারা বিজ্ঞানত্বসমর্থন—

৫১০—৯

৪৯শ সূত্র—

মনশ্চিত্তাদি অগ্নির ক্রিয়াময়-যজ্ঞানুভূতি অনুপপত্তি প্রদর্শন—

৫১২—৫

৫০শ সূত্র—

মনশ্চিত্তাদি অগ্নির ক্রিয়াময়-যজ্ঞপ্রকরণে উল্লেখের কারণ প্রদর্শন—

৫১৪—১

একবিংশ, শরীরে ভাবাধিকরণ—

(৫১—৫২ সূত্র)

৫১শ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—শরীরাবস্থিত আত্মার জীবধর্ম উপাস্ত কথন—

৫১৫—৪

৫২শ সূত্র—

সিদ্ধান্ত :—দেহাবস্থিত আত্মার মুক্তধর্ম উপাসনা নিরূপণ—

৫১৭—১

দ্বাবিংশ, অঙ্গাববদ্ধাধিকরণ—

(৫৩—৫৪ সূত্র)

৫৩শ সূত্র—

যজ্ঞানুভূতীয় উদ্দীপ্তাদি উপাসনার বিচার—

৫১৯—৫

৫৪শ সূত্র—

যজ্ঞাদির দৃষ্টান্তে উক্তার্থ সমর্থন—

৫২১—১১

ত্রয়োবিংশ, ভূমজ্যায়স্বাধিকরণ—

৫৫শ, সূত্র—

ত্যালোকাদি সমস্ত অবয়ব বিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনা নিরূপণ—

৫২২—১৩

চতুর্বিংশ, শব্দাদিভেদাধিকরণ—

৫৬শ সূত্র—

সদ্বিত্তা ও ভূমবিজ্ঞাপ্রভৃতি ব্রহ্মবিজ্ঞান ভিন্নত্ব নিরূপণ—

৫২৭—৬

পঞ্চবিংশ, বিকল্পাধিকরণ—

(৫৭—৫৮ সূত্র)

৫৭শ সূত্র—

ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন সদ্বিত্তা প্রভৃতির বিকল্পানুষ্ঠান নিরূপণ—

৫২৯—৭

৫৮শ সূত্র—

কাম্য উপাসনাগুলির মধ্যে, যে কোন একটীর অথবা সমুদায়েরও অনুষ্ঠান করিতে পারা যায়—তদ্বিষয়ে যুক্তিপ্রদর্শন—

৫৩২—১

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পংক্তি।

মড়্‌বিংশ, যথাক্রম্যভাবাধিকরণ—

(৫৯—৬৪ সূত্র)

৫৯তম সূত্র—

পূর্বপক্ষ :—

কর্যাক্রান্তিত উপাসনার কর্যাক্রান্তের সহিত উপাসনানুষ্ঠানের আবশ্যকতা

প্রদর্শন—

৫৩২—১৫

৬০তম সূত্র—

উক্ত বিষয়ে ক্রতিপ্রমাণ প্রদর্শন—

৫৩৪—৭

৬১তম সূত্র—

উক্তার্থে যুক্তি প্রদর্শন—

৫৩৫—৩

৬২তম সূত্র—

দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্বপক্ষের দৃঢ়ীকরণ—

৫৩৫—১৭

৬৩তম সূত্র—

সিদ্ধান্ত :—

কর্যাক্রান্তিত উপাসনার সহিত তদাক্রান্ত উপাসনার অবশ্যকর্তব্যতা খণ্ডন—

৫৩৬—৭

৬৪তম সূত্র—

উক্তার্থে ক্রতিপ্রমাণ প্রদর্শন—

৫৩৭—১

চতুর্থ পাদ—

১ম, পূর্বস্বার্থাধিকরণ—

(১—২০ সূত্র)

১ম সূত্র—

বাদবারণের মতানুসারে বিজ্ঞা চাইতে মুক্তিদাভ নিরূপণ—

৫৪০—১

২য় সূত্র—

পূর্বপক্ষ—

জৈমিনির মতে বিজ্ঞার মুক্তিসাধনত্ব-কথার অর্থবাদত্ব (প্রশংসাপরত্বমাত্র)

কথন—

৫৪১—৮

৩য় সূত্র—

উক্তার্থে শিষ্টসম্মতি প্রদর্শন—

৫৪৪—৪

৪র্থ সূত্র—

কথিত বিষয়ে ক্রতিপ্রমাণ প্রদর্শন—

৫৪৫—৩

৫ম সূত্র—

উক্তার্থে যুক্তি প্রদর্শন—

৫৪৫—১৭

৬ষ্ঠ সূত্র—

শ্রোত বিধি দ্বারা স্বমন্ত সমর্থন—

৫৪৬—১১

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পঙ্ক্তি।

৭ম সূত্র—

প্রকারান্তরে বিচার কৰ্ম্মাঙ্গত্ব সমর্থন—

৫৪৭—৪

৮ম সূত্র—

সিদ্ধান্তঃ—

বাদরায়ণের মতানুসারে সিদ্ধান্ত নিরূপণ—

৫৪৮—১

৯ম সূত্র—

বিচার কৰ্ম্মাঙ্গত্ব পক্ষের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রদর্শন—

৫৫০—৯

১০ম সূত্র—

বিচার কৰ্ম্মাঙ্গত্ব খণ্ডন—

৫৫২—১

১১শ সূত্র—

মৃতব্যক্তির সহিত বিজ্ঞা ও কৰ্ম্মের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গমন কথন—

৫৫৩—১

১২শ সূত্র—

বিচার কৰ্ম্মাঙ্গত্ব বিষয়ে জৈমিনি-প্রদর্শিত যুক্তির খণ্ডন—

৫৫৩—১৮

১৩শ সূত্র—

জৈমিনি-প্রদর্শিত নিয়মশ্রুতির অর্থান্তর কথন—

৫৫৪—১৩

১৪শ সূত্র—

প্রকারান্তরে নিয়মশ্রুতির উপপাদন—

৫৫৫—১৪

১৫শ সূত্র—

বৈরাগ্যদম্পন ব্যক্তির গার্হস্থ্য ত্যাগে শ্রুতি-প্রমাণ পদর্শন—

৫৫৬—১৪

১৬শ সূত্র—

বিচার কৰ্ম্মোপমর্দকত্ব প্রদর্শন—

৫৫৭—৭

১৭শ সূত্র—

কৰ্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীর বিজ্ঞাতৃশীলন প্রদর্শন—

৫৫৮—৪

১৮শ সূত্র—

আচার্য্য জৈমিনির মতে সন্ন্যাসাশ্রমের অবৈধতা কথন—

৫৫৯—৬

১৯শ সূত্র—

বাদরায়ণের মতানুসারে সন্ন্যাসাশ্রমের সম্ভাব প্রদর্শন—

৫৬০—১৩

২০শ সূত্র—

সন্ন্যাসাশ্রমের বৈধতা প্রতিপাদন—

৫৬৩—১০

দ্বিতীয়, স্ততিমাত্রাধিকরণ—

(২১—২২শ সূত্র)

২১শ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—

যজ্ঞাঙ্গ উদগীথাदि বিষয়ে উপদিষ্ট রসতমত্বাদি-দৃষ্টির প্রশংসামাত্রে তাৎপর্য্য কথন—

৫৬৫—৬

সিদ্ধান্তঃ—

যজ্ঞাঙ্গ উদগীথাদি বিষয়ে রসতমত্বাদি দৃষ্টির বিধেয়ত্ব নিরূপণ—

৫৬৭—১

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পংক্তি।

২২শ সূত্র—

বসন্তমহাদি-দৃষ্টির বিধেয়ত্ব সমর্থন—

৫৬৭—৯

তৃতীয়, পারিপ্লবাবধিকরণ—

(২৩—২৪শ সূত্র)

২৩শ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—

উপনিষত্ত্ব সমস্ত আখ্যায়িকারই পারিপ্লব প্রয়োগোক্ত কথন—

৫৬৮—৫

সিদ্ধান্ত—

উপনিষত্ত্ব আখ্যায়িকাসমূহের বিভাগ-মাহাত্ম্য প্রকাশনে তাৎপর্য

প্রতিপাদন—

৫৬৮—৭

২৪শ সূত্র—

একবাক্যতা দ্বারা সিদ্ধান্ত সমর্থন—

৫৭০—৪

৪র্থ, অগ্নীক্ষিনাদ্যধিকরণ—

২৫শ সূত্র—

উর্দ্ধরেতাদিগের যজ্ঞাস্ত্র বিভাগ অধিকার প্রতিপাদন—

৫৭০—১৭

পঞ্চম, সর্বাপেক্ষাধিকরণ—

২৬শ সূত্র—

কশ্মনিরত গৃহস্থগণের বিভাগ অগ্নিহোত্রাদি কস্মাত্ত্বষ্ঠানের আবশ্যকতা

প্রতিপাদন—

৫৭২—৬

৬ষ্ঠ, শমাত্ত্বধিকরণ—

২৭শ সূত্র—

গৃহস্থগণেরও শমদমাদিসংযমের আবশ্যকতা প্রতিপাদন—

৫৭৫—১

সপ্তম, সর্বমানানুমত্যাধিকরণ—

(২৮—৩১ সূত্র)

২৮শ সূত্র—

প্রাণায়ামদর্শীর অনশনে প্রাণ খাইবার উপক্রম হইলে, সর্বান্নভক্ষণে শাস্তাস্ত্রমতি

প্রদর্শন—

৫৭৭—১

২৯শ সূত্র—

বিশুদ্ধ আহারে চিত্তশুদ্ধি কথন—

৫৭৯—১০

৩০শ সূত্র—

উক্তার্থে শ্রুতি-প্রমাণ প্রদর্শন—

৫৮০—১২

৩১শ সূত্র—

যথেষ্ট আহারনিষেধে প্রমাণ প্রদর্শন—

৫৮১—১

বিষয়।

গৃহীত—পংক্তি।

অষ্টম, বিহিতত্বাধিকরণ—

(৩২—৩৫শ সূত্র)

৩২শ সূত্র—

মুক্তি বিষয়ে অভিলাষশূন্য গৃহস্থের পক্ষে আশ্রমোচিত কস্ম্যগৃহীতানের
আবশ্যকতা কথন—

৫৮১—১৬

৩৩শ সূত্র—

বিজালাভের সহকারি-কারণরূপেও কস্ম্যগৃহীতানের আবশ্যকতা কথন—

৫৮৩—৬

৩৪শ সূত্র—

ষজ্ঞাঙ্গ ও আশ্রমাঙ্গ উভয়বিধ কস্মেরই একরূপত্ব কথন—

৫৮৪—১

৩৫শ সূত্র—

আশ্রমোচিত কস্মের সত্ত্বিত বিজার অবিরোধ থাপন—

৫৮৪—১৫

নবম, বিধুরাধিকরণ—

(৩৬—৩৯শ সূত্র)

৩৬শ সূত্র—

অনাশ্রমী লোকদিগেরও ব্রহ্মবিজ্ঞায় অধিকার নিরূপণ—

৫৮৫—৬

৩৭শ সূত্র—

উক্তবিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ প্রদর্শন—

৫৮৭—১

৩৮শ সূত্র—

প্রকারান্তরে বসিদ্ধান্তের সমর্থন—

৫৮৭—১৪

৩৯শ সূত্র—

অনাশ্রমী থাকা অপেক্ষা আশ্রমিত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন—

৫৮৮—৪

দশম, তদ্বৃত্তাধিকরণ—

(৪০—৪৩শ সূত্র)

৪০শ সূত্র—

ব্রহ্মচর্যাাদি নৈষ্টিকধর্মাবলম্বীর তত্ত্বদাশ্রমের অপরিভাজ্যতা প্রতিপাদন—

৫৮৯—১

৪১শ সূত্র—

নৈষ্টিকধর্মচ্যুতাদিগের পাতিতা ও প্রায়শ্চিত্তাভাব কথন—

৫৯১—১

৪২শ সূত্র—

মতবিশেষে নৈষ্টিকধর্মত্যাগের উপপাতকত্ব এবং তাহাতে প্রায়শ্চিত্তের
সম্ভাব কথন—

৫৯২—৬

৪৩শ সূত্র—

উভয় মতেই নৈষ্টিক ধর্মত্যাগিদিগের ব্রহ্মবিজ্ঞায় অনধিকার থাপন—

৫৯৩—৮

একাদশ, স্বাম্যাধিকরণ—

(৪৪—৪৫শ সূত্র)

৪৪শ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—আত্রেয়ের মতে কস্মাঙ্গ উপাসনার যজ্ঞমানের কর্তৃত্ব কথন—

৫৯৪—১০

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পংক্তি।

৪৫শ সূত্র—

সিদ্ধান্ত—

ওড়ুলোমির বতাহুসারে ঋত্বিকের কর্তৃত্ব নিরূপণ—

৫৯৫—১০

দ্বাদশ, সহকার্যন্তরবিধি-অধিকরণ—

(৪৬—৪৮শ সূত্র)

৪৬শ সূত্র—

ত্রয়োবিধায় 'মোনের' সহকারি-সাধনত্ব নিরূপণ—

৫৯৭—৬

৪৭শ সূত্র—

শ্রুতিতে কেবলই গৃহস্থের উল্লেখ কারণ প্রদর্শন—

৬০১—৬

৪৮শ সূত্র—

শ্রুতিতে 'মোনের' আয় অপরাপর আশ্রমি-ধর্মের ও উপদেশ প্রদর্শন—

৬০২—৪

ত্রয়োদশ, অনাবিকার্যধিকরণ—

৪৯শ সূত্র—

শ্রুত্যুক্ত 'বাণ্য' শব্দের অর্থ নিরূপণ—

৬০৩—৮

চতুর্দশ, ঐহিক্যধিকরণ—

৫০শ সূত্র—

প্রতিবন্ধকের অভাবে ইহলোকেই বিজ্ঞাফল স্বর্গাদিপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কখন—

৬০৫—৭

পঞ্চদশ, মুক্তিফলাধিকরণ—

৫১শ সূত্র—

প্রতিবন্ধক না থাকিলে ইহলোকেই বিজ্ঞাফল মুক্তিলাভের সম্ভাবনা কখন—

৬০৭—১

তৃতীয় অধ্যায়—

প্রথম পাদে—সূত্র—২৭। অধিকরণ—৬।

দ্বিতীয় পাদে—সূত্র—৪০। অধিকরণ—৮।

তৃতীয় পাদে—সূত্র—৬৪। অধিকরণ—২৬।

চতুর্থ পাদে—সূত্র—৫১। অধিকরণ—১৫।

তৃতীয় অধ্যায়ের সূচীপত্র সমাপ্ত।

তৃতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

প্রথমঃ পাদঃ ।

তদন্তর-প্রতিপত্তৌ রংহতি

সংপরিষক্তঃ প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাম্ ॥৩।১।১॥

[পদচ্ছেদঃ—তদন্তর-প্রতিপত্তৌ (দেহান্তর-প্রাপ্তিতে) রংহতি (গমন করে)
সংপরিষক্তঃ (আলিঙ্গিত বা মিলিত হইয়া) প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাম্ (প্রশ্ন ও তাহার উত্তর হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং জীবন্তোংক্রান্তিক্রমং নিরূপয়িতুমুপক্রমতে “তদন্তরপ্রতিপত্তৌ”
ইত্যাদিভিঃ । দেহাং দেহান্তরগমনে জীবঃ দেহবীজভূতৈঃ ভূতহৃদৈঃ সংযুক্তঃ অসংযুক্তো বা
গচ্ছতীতি সংশয়া সিদ্ধান্তমাহ—তদন্তর-প্রতিপত্তৌ দেহাং দেহান্তরপ্রাপ্তৌ জীবঃ সংপরিষক্তঃ
দেহবীজভূতৈঃ ভূতহৃদৈঃ সমাক্ মিলিতঃ সন্ রংহতি গচ্ছতীত্যবগমাতে ; কুতঃ ? প্রশ্ন-নিরূপণা-
ভ্যাম্ । প্রশ্নস্তাবং পঞ্চাশিবিদ্যায়াং—“বেথ যথা পঞ্চম্যামাহতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি” ইতি ;
নিরূপণং—প্রতিবচনঞ্চ তাবং—“ইতি তু পঞ্চম্যামাহতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি” ইতি । তত্র হি
দেহারম্মিকা ত্রিবিংকতা আপঃ কশ্মিণা জীবেন সহ ঢালোক-পর্জন্ত-পৃথিবী-পুরুষরূপেষু অগ্নিশু
অম্লপ্রবিষ্টাঃ পঞ্চম্যাম্ আহতৌ যোবিদগ্নৌ পুরুষবচসঃ পুরুষ-শব্দবাচ্যো ভবন্তি পুরুষাকারতাং
ভজন্তে ইত্যর্থোঃ বধার্গ্যতে ; অতঃ সংপরিষক্তো রংহতীতি গমাতে ইতি ভাবঃ ॥

এখন জীবের উৎক্রমণ প্রণালী নিরূপিত হইতেছে,—জীব এক দেহ হইতে অপর দেহে
প্রবেশের সময় দেহোপাদান স্বরূপে বেষ্টিত হইয়া গমন করে ; ইহা পঞ্চাশিবিদ্যাপ্রকরণের
প্রশ্ন ও প্রতিবচন হইতে অবধারিত হইতেছে ॥৩।১।১॥]

অতিক্রান্তাধ্যায়দ্বয়েন নিখিলজগদেককারণং নিরন্তরনিখিলদোষগন্ধম-
পরিমিতোদারগুণসাগরং সকলেতরবিলক্ষণং পরং ব্রহ্ম মুমুক্শুভিরুপাস্ততয়া
বেদান্তাঃ প্রতিপাদয়ন্তীত্যমর্থঃ স্মৃতি-ন্যায়বিরোধপরিহার-পরপক্ষ-
প্রতিক্ষেপ-বেদান্তবাক্যপরস্পর-বিরোধপরিহাররূপ-কার্য্যস্বরূপসংশোধনৈ-

ভাষ্যমুবাদ । অতীত অধ্যায়দ্বয়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, নিখিল জগতের ঐক্যমাত্র
কারণ’ সর্বপ্রকার দোষসংস্পর্শ শূন্য, অপরিমিত উদারগুণের সাগরস্বরূপ এবং অপরাপর সর্ব
পদার্থ-বিলক্ষণ পর ব্রহ্মকেই মুমুক্শুগণের উপাস্ত বলিয়া সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র প্রতিপাদন করিতেছে ;
যাহাতে এই সিদ্ধান্ত খণ্ডিত না হইতে পারে, তজ্জন্ত স্মৃতি ও যুক্তির বিরোধ-ভঞ্জনপূর্বক
পরপক্ষনিরাস, এবং বেদান্তবাক্যসমূহের পরস্পরগত বিরোধের পরিহাররূপ কার্য্যের সংশোধনের

স্তদুর্দ্ধর্ষাহহেতুভিঃ সহ স্থাপিতঃ ; অতোহধ্যায়দ্বয়েন ব্রহ্মস্বরূপং প্রতিপাদিতম্ । উত্তরেনোদানীং তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ৈঃ সহ প্রাপ্তি-প্রকারশ্চিন্তয়িতুমিচ্ছতে,—

তত্র তৃতীয়াধ্যায়ে উপায়ভূতোপাসনবিষয়া চিন্তা বর্ততে । উপাসনা-রস্তাভ্যাহিতোপায়ঃ চ প্রাপ্যবস্তব্যতিরিক্তবৈতৃষ্ণ্যম্, প্রাপ্যতৃষ্ণা চেতি; তৎ-সিদ্ধার্থং জীবন্ত লোকান্তরেণ সঞ্চরতো জাগ্রতঃ স্বপতঃ সুষুপ্তস্ত মূচ্ছ'তশ্চ দোষাঃ, পরন্তু চ ব্রহ্মাণ্ডদ্রুহিততা, কল্যাণগুণাকরতা চ প্রথম-দ্বিতীয়য়োঃ পাদয়োঃ প্রতিপাদ্যতে ।

তত্র দেহাদেহান্তরং গচ্ছন্নয়ং জীবো দেহান্তরারম্ভাহেতুভিভূ'তসূক্ষ্মৈঃ সম্পরিষক্ত এব গচ্ছতি, উত ন ? ইতি চিন্তায়াম্—যত্র যত্র জীবো যাতি, তত্র তত্র ভূতসূক্ষ্মাণাং স্থলভবাদসম্পরিষক্তো যাতীতি প্রাপ্তম্ । পশ্চাদপি পূর্বপক্ষবীজানু্যপন্যস্ত নিরসিষ্টিতি । তত্র সিদ্ধান্তমাহ—

সহিত ঐরূপ সিদ্ধান্তই স্থিরীকৃত হইয়াছে । অতএব বুঝিতে হইবে, ঐ দুই অধ্যায়ে প্রধানতঃ ব্রহ্মের স্বরূপই প্রতিপাদিত হইয়াছে । এখন পরবর্ত্তী গ্রন্থে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় ও প্রণালী চিন্তা করিতে ইচ্ছা হইয়াছে ।

তন্মধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মলাভের উপায়ভূত উপাসনার চিন্তা রহিয়াছে । উপাসনা আরম্ভের শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে—প্রাপ্য বা বস্তব্য অতিরিক্ত বিষয়ে বৈতৃষ্ণ্য বা বৈরাগ্য এবং প্রাপ্য বিষয়ে তৃষ্ণা বা অভিলাষ । তদন্তর-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে, প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে লোকান্তর-সঞ্চরণশীল জীবেরই জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও মূচ্ছাবস্থাতে সমস্ত দোষ-সম্বন্ধ, আর পরব্রহ্মের সেই সমস্ত দোষরাহিত্য এবং কল্যাণময় গুণাকরত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে ।

তন্মধ্যে, এই জীব এক দেহ হইতে অপর দেহে গমন সময়ে দেহান্তরারম্ভের হেতুভূত সূক্ষ্মভূতে পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন কবে কি না, এ বিষয়ে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, জীব যেখানে যেখানে গমন করে, সেই সেই স্থানেই যখন ভূতসূক্ষ্ম স্থলভ অর্থাৎ সর্বত্রই যখন সূক্ষ্মভূত সমূহ অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে, তখন জীব ভূতসূক্ষ্মে সংপরিষক্ত বা বেষ্টিত না হইয়াই গমন করে, এইরূপই সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত । ইতঃপরও পূর্বপক্ষের কারণ সমূহ উপজ্ঞাস করিয়া খণ্ডন করিবেন (*) ।

(*) তাৎপর্য—ইহার নাম 'তদন্তর-প্রতিপত্তাধিকরণ' । ইহা প্রথম হইতে সপ্তম পর্যন্ত সাতস্থত্রে সমাপিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—দেহ হইতে নিষ্কলমণ ও দেহান্তর উদ্দেশ্যে গমন । (২) সংশয়—দেহ হইতে নিষ্কলমণকালে জীব সেই ভাব-দেহের উপাধান সূক্ষ্মভূত সমূহ লইয়াই যায় কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—ভূতসূক্ষ্ম যখন সর্বত্রই স্থলভ, তখন তাহা আর নক্সে লইবার আবশ্যক হয় না ; জীব তাহা না লইয়াই লোকান্তরে গমন করে । (৪) উত্তর—না—পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় প্রশ্ন ও প্রতিবচনানুসারে জানা যায় যে, জীব

[সিদ্ধান্তঃ—]

তদন্তর-প্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষত্তঃ—ইতি । “সংজ্ঞা-মূর্ত্তিকুণ্ডিঃ” [ব্রহ্মসূ० ২।৪।১৭] ইতি মূর্ত্তি-শব্দেন দেহঃ প্রস্তুতঃ; স তচ্ছব্দেন পরামুশ্রুতে । তদন্তর-প্রতিপত্তৌ—দেহান্তরগমনে ভূতসূক্ষ্মৈঃ সম্পরিষত্তৌ জীবো রংহতি গচ্ছতীত্যর্থঃ । কৃতঃ ? প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাং—প্রশ্ন-প্রতি-বচনাভ্যাম্ । পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়ামেবং প্রশ্ন-প্রতিবচনে আশ্রায়েতে—শ্বেতকেতুং কিল আকুণ্ঠেয়ং পাক্ষালং প্রবাহনং কন্দিগাং গন্তব্যদেশম্, পুনরারতিপ্রকারম্, দেবযান-পিতৃযাগপথব্যাবর্ত্তনে, অমুষ্ম লোকস্থাপ্রাপ্তারং চ বেথেতি পৃচ্ছ। ইদমপি পপ্রচ্ছ—“বেথ যথা পক্ষ্ম্যামাহতাবাপঃ পুরুষ-বচসো ভবন্তি” ? [ছান্দো० ৫।৩।৩] ইতি । তত ইমং পশ্চিমং প্রশ্নং প্রতি-ক্রবংশচ দ্যুলোকমগ্নিত্বেন রূপয়িত্বা “তস্মিন্মেতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহতি, তস্মা আহতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতি” [ছান্দো० ৫।৪।২] ইত্যাদিনা দেবাখ্যা জীবন্ত প্রাণা অগ্নিত্বেন রূপিতে দ্যুলোকে শ্রদ্ধাখ্যাং বস্তু প্রক্ষিপন্তি ; সা চ শ্রদ্ধা সোমরাজাখ্যামৃতময়দেহরূপেণ পরিণমতে ;

[জীবের ভূতহৃৎ সম্পরিষদঙ্গ নিরূপণ—]

উক্ত পূৰ্ণপাক্ষের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—“তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষত্তঃ” ইত্যাদি । “সংজ্ঞা-মূর্ত্তিকুণ্ডিঃ” এই হৃত্রে ‘মূর্ত্তি’ শব্দে দেহ বর্ণিত হইয়াছে ; এখানে ‘তৎ’ শব্দে তাহাই বুঝাইতেছে । হৃত্রের অর্থ এই যে, তদন্তর-প্রতিপত্তিতে অর্থাৎ দেহান্তর-গমন সময়ে জীব ভূত-হৃৎ পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে । কারণ ? প্রশ্ন ও নিরূপণ বা প্রতিবচনই কারণ । পঞ্চাগ্নিবিদ্যার প্রকরণে এইরূপ প্রশ্ন ও প্রতিবচন পঠিত আছে যে, পাক্ষালপতি প্রবাহণ রাজা অকণ্ঠনয় শ্বেতকেতুকে কন্দিদিগের গন্তব্য স্থান, [সেখান হইতে] প্রত্যাগমনের প্রণালী, দেবযান ও পিতৃযাগনামক পথদ্বয়ের ব্যাবৃতি বা বিচ্ছেদ স্থান, এবং কোন লোক চন্দ্রলোকে গমন করে না, এ সমস্ত বিষয় তুমি জান কি ? এইরূপ প্রশ্নের পর ইহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ‘তুমি জান কি—পক্ষ্মী আহতিতে আহত জলসমূহ কিরূপে পুরুষ-পদবাচ্য হইয়া থাকে’ ? তাহার পর, এই শেষ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিতে যাইয়া দ্যুলোককে অগ্নিরূপে কল্পনা করিয়া, ‘সেই এই অগ্নিতে দেবগণ শ্রদ্ধাকে আহতি দিয়া থাকেন, সেই আহতি হইতে সোমরাজ সমুৎপন্ন হন’, ইত্যাদি বাক্যে বলিলেন যে, জীবের দেবতা-সংজ্ঞক প্রাণ সমূহ অগ্নিরূপে পরিকল্পিত দ্যুলোকে শ্রদ্ধানামক বস্তু অর্পণ করেন ; সেই শ্রদ্ধাই সোমরাজ-নামক অমৃতময় দেহরূপে পরিণত হইয়া থাকে এবং সেই প্রাণসমূহই

ভূতহৃৎ সহকারেই লোকান্তরে গমন করে, তদ্রূপিত হইয়া নহে । (৫) নির্ণয়—অতএব জীবের দেহান্তরগমনেও পূৰ্ব্বতন ভূতহৃৎই উপাদান, নূতন ভূতহৃৎ নহে ।

তং চামৃতময়ং দেহং ত এব প্রাণাঃ পৰ্জ্জন্যোহগ্নিত্বেন রূপিতে প্রক্ষিপন্তি ;
স চ দেহস্তত্র প্রক্ষিপ্তো বর্ষং ভবতি ; তচ্চ বর্ষং ত এব প্রাণাঃ পৃথিব্যা-
মগ্নিস্বরূপিতায়াং প্রক্ষিপন্তি ; তচ্চ তত্র প্রক্ষিপ্তমন্নং ভবতি ; তচ্চাম্নং ত
এব পুরুষেহগ্নিস্বরূপিতে প্রক্ষিপন্তি ; তচ্চ তত্র রোতো ভবতি ; তচ্চ
ত এব ঘোষায়ামগ্নিস্বরূপিতায়াং প্রক্ষিপন্তি ; তচ্চ তত্র প্রক্ষিপ্তং গর্ভো
ভবতি, ইত্যুক্ত্বা আহ—“ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি”
[ছান্দো০ ৫।১।১] ইতি । এবং পঞ্চম্যামাহুতৌ হুতায়ামাপঃ পুরুষ-
শব্দাভিলপ্যা ভবন্তীত্যর্থঃ । এবমুক্তে পূর্বাস্প্যাহুতিষু অনুবর্তমানানা-
মেবাপাং সূক্ষ্মরূপাণামিদানীং পুরুষাকারত্বং ভবতীত্যুক্তম্ ভবতি ।
অত এবং প্রশ্ন-প্রতিবচনাত্যাং দেহহেতুভূতৈর্ভূতসূক্ষ্মৈঃ সহ তত্র তত্র
যাতীতি গম্যতে ॥৩।১।১॥

ননু “অপাঃ পুরুষবচসঃ” [ছান্দো০ ৫।১।১] ইত্যুক্তে অপাঃ
পুরুষাকারপরিণাম-প্রতীতেঃ গচ্ছতা জীবেন তাস মেব পরিষঙ্গঃ প্রতীয়তে ;
অতঃ কথং সর্বেষাং ভূতসূক্ষ্মাণাং পরিষঙ্গঃ ? ইতি ; তত্রাহ—

আবার সেই অমৃতময় দেহটিকে অগ্নিরূপে পরিকল্পিত পৰ্জ্জ ছ (মেঘে) নিক্ষেপ করে ; পৰ্জ্জন্তে
প্রক্ষিপ্ত সেই দেহই বর্ষরূপে (বারিধারারূপে) পরিণত হয় ; পূর্বোক্ত প্রাণসমূহই আবার
সেই বর্ষকে অগ্নিরূপে পরিকল্পিত পৃথিবীতে প্রক্ষেপ করে ; পৃথিবীতে প্রক্ষিপ্ত সেই জনই
আবার অন্ন বা শতাকার ধারণ করে ; সেই অন্নকেও আবার সেই প্রাণসমূহই অগ্নিরূপে
কল্পিত পুরুষে (জীবদেহে) নিক্ষেপ করে ; পুরুষদেহে তাহাই শুক্ররূপে পরিণত হয় ; সেই
প্রাণসমূহই আবার সেই শুক্রকে অগ্নিরূপে পরিকল্পিত স্ত্রীদেহে নিষিক্ত করে ; সেখানে তাহা
গর্ভাকার ধারণ করে । এই কথার পর বলিয়াছেন—‘এইরূপে পঞ্চমী আহুতিতে আহত
বা অর্পিত জলসমূহই পুরুষ-পদবাচ্য হয় । ইহার অর্থ এই যে, এই প্রকারে পঞ্চমী আহুতিতে
আহত জলসমূহই পুরুষশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ দেব-নগ্নব্যাদিরূপে জন্ম লাভ করিয়া
থাকে । এই কথার ইহাই বলা হইতেছে যে, প্রথম আহুতিতে নিয়ত-সম্বন্ধ যুগ্ম জল
সমূহই পরিশেষে পুরুষাকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে । অতএব, এইরূপ প্রশ্ন ও প্রতিবচন
হইতেই প্রতীতি হইতেছে যে, দেহের হেতুভূত বা উপাদানস্বরূপ ভূতসূক্ষ্মের সহযোগেই জীব
তত্ত্বস্থানে গমন করিয়া থাকে ॥৩।১।১॥

ভাল, ‘অপসমূহ পুরুষ-পদবাচ্য হয়’ এই কথা বলিলে জলেরই পুরুষাকারে পরিণতি
প্রতীতি হয় ; সুতরাং পরলোকগামী জীবের সঙ্গে একমাত্র জলেরই পরিষঙ্গ বা সম্বন্ধ প্রতীতি
হইতেছে ; অতএব সমস্ত ভূতসূক্ষ্মের সঙ্গে পরিষঙ্গ বলা হয় কিরূপে ? তদন্তরে বলিতেছেন—
“ত্ৰ্য্যায়কত্বাৎ” ইত্যাদি ।

ত্র্যায়কত্বাৎ ভূয়ত্বাৎ ॥৩॥১॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—ত্র্যায়কত্বাৎ (ত্রিবৃৎকৃতত্বং হেতু) তু (আশঙ্কানিবারণার্থ) ভূয়ত্বাৎ (বাহুল্য বশতঃ) ।]

[সরলার্থঃ—ননু শ্রুতৌ কেবলম্ অপ্ সন্মতশ্চোক্তত্বাৎ কথং সর্কেভূতহৃগ্নৈঃ পরিষদঃ কল্যাতে ? ইত্যাহ “ত্র্যায়কত্বাৎ” ইত্যাদি ।

তু-শব্দ উক্তাশঙ্কানিরাসার্থঃ । সর্কেভূতহৃগ্নৈঃ ত্রিবৃৎকরণেন ত্র্যায়কত্বাৎ অপাং গ্রহণেনৈব সর্কেভাৎ ভূতহৃগ্নাণাং পরিগ্রহো বেদিতব্যঃ । তত্র অপাং ভূয়ত্বাদাধিক্যাদেব অপ্-শব্দেন নির্দেশ ইত্যর্থঃ ॥

সমস্ত ভূতই যখন ত্রিবৃৎকৃত—ত্র্যায়ক; তখন অপের উল্লেখ দ্বারাই অপরাপর ভূতহৃগ্নেরও অন্তর্গমন বুঝিতে হইবে; তবে ভূতহৃগ্নের মধ্যে জলের আধিক্য রহিয়াছে বলিয়াই কেবল অপ্-শব্দের উল্লেখ হইয়াছে ॥৩॥১॥২॥]

তু-শব্দশ্চোক্তাৎ ব্যাবর্তয়তি । দেহারন্তিকাপামপাং কেবলানাং ন দেহারন্তসম্ভবঃ । দেহারন্তায় হি “তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাম-করোৎ” [ছান্দো ০ ৬।৩।৩] ইতি ত্রিবৃৎকরণম্ । কেবলানামপাং শ্রবণং তু তাসাং ভূয়ত্বাৎ । দেহে চ লোহিতাদিভূয়ত্বেন আরম্ভকেষপাং ভূয়ত্বং গম্যতে ॥৩॥১॥২॥

প্রাণগতেশ্চ ॥৩॥১॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রাণগতেঃ (প্রাণের অন্তর্গমন হইতে) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—ইতশ্চ ভূতহৃগ্নৈঃ সম্পরিষক্তৌ বাতীত্যাহ—প্রাণগতেশ্চেতি । “তন্মুক্তামন্তং প্রাণোহনুংক্রামতি, প্রাণমুংক্রামন্তং সর্কে প্রাণা অনুংক্রামন্তি,” ইত্যত্র প্রাণশব্দ-বাচ্যানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং জীবেন সহ অন্তর্গমনশ্রুতেরপি তদাশ্রয়ত্বেন ভূতহৃগ্নরূপেণ দেহস্তাপি গমনং প্রতীয়তে; অতঃ ভূতহৃগ্নৈঃ সম্পরিষক্তৌ গচ্ছতীতি স্মৃষ্টক্রমিতি ভাবঃ ॥

‘জীব উৎক্রমণ করিতে থাকিলে প্রাণ তাহার অন্তর্গমন করে, প্রাণ উৎক্রমণ করিবার সময় ইন্দ্রিয় সমূহও তাহার অন্তর্গমন করে,’ এই শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে যে, জীবের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণও গমন করে। দেহ বাতীত ইন্দ্রিয়ের গতি অসম্ভব; সুতরাং ইন্দ্রিয়াশ্রয়রূপে দেহোপাদান ভূত-হৃগ্নেরও অন্তর্গমন প্রতীত হইতেছে ॥৩॥১॥৩॥]

যত্রস্ত তু-শব্দটি উক্ত আশঙ্কা বারণ করিতেছে। দেহান্তরারম্ভক হইলেও শুধু জলই দেহান্তর উৎপাদন করিতে পারে না; কারণ, দেহাদি কার্য্য সমুৎপাদনার্থই ‘তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিলেন’ এই ত্রিবৃৎকরণের [আবশ্যক হইয়াছিল]। তবে যে, কেবলই জলের উল্লেখ রহিয়াছে, দেহে জলের আধিক্যই তাহার এক মাত্র কারণ। বিশেষতঃ দেহমধ্যে জলীয় কৃষিরাশি-ভাগের আধিক্য থাকায় আরম্ভক পদার্থের মধ্যেও জলেরই ভূয়ত্ব অর্থাৎ আধিক্য প্রতীত হইতেছে ॥৩॥১॥২॥

ইতশ্চ ভূতসূক্ষ্ম-পরিষক্তস্তা গমনমিতি গম্যতে । উৎক্রামতি জীবে
প্রাণানাং তদনুগতিঃ শ্রয়তে — “তন্মুৎক্রামন্তঃ প্রাণোহনুৎক্রামতি,
প্রাণমনুৎক্রামন্তঃ সর্বের প্রাণা অনুৎক্রামন্তি” [বৃহদা° ৬।৪।২] ইতি ।
স্বৰ্য্যতে চ—

“মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কৰ্ষতি ।

শরীরং যদবাগ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ ।

গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥” ইতি ।

নচ নিরাশ্রয়াণাং গতিরূপপদ্বতে, ইতি তদাশ্রয়ভূতানাং ভূতসূক্ষ্মাণামপি
গতিরভ্যুপগন্তব্যং ॥৩।১।৩॥

অগ্ন্যাদি-গতিশ্রুতেরিতি চেৎ, ন,

ভাক্ত্বাৎ ॥৩।১।৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অগ্ন্যাদি-গতিশ্রুতঃ (অগ্নিপ্রভৃতিষ গমন শ্রবণ হেতু) ইতি (ইহা) চেৎ
(যদি), ন (না), ভাক্ত্বাৎ (যেহেতু ভাক্ত বা গোণার্গ-বোধক) ।]

[সৰণার্থঃ—“যত্রাশ্র পুরুষস্ত মৃতশ্রাণিঃ বাগপ্যোতি, বাতঃ প্রাণঃ, চক্ষুরাদিত্যম্” ইত্যত্র
মরণসময়ে বাগাদীনাং অগ্নিপ্রভৃতিষ গতিশ্রুতঃ—অপায়শ্রবণাৎ জীবেন সহ বাগাদীনাং
গমনমনুপপন্নম্ ইতি ; তন্ন ; কৃতঃ ? ভাক্ত্বাৎ,—তত্র বাগাদিশব্দানাং তদভিমানি-
দেবতাপরত্বাৎ । ভাক্ত্বাক্ষেপ্তেবাং “ওষধীলোমানি, বনস্পতীন্ কেশাঃ” ইতি লোমাদিভিঃ
সহ পাঠাদবগম্যতে । নহি মৃতস্ত লোমাদয়ঃ দেহাদ উৎপ্লুতা ওষধীর্গচ্ছন্তীতি বক্তুং শক্যতে ।
অতঃ যথা তত্র লোমাদিশব্দানাং তদভিমানি-দেবতাপরত্বম্, তথা অত্র বাগাদিশব্দানামপীতি
ভাবঃ ॥

যদি বল, ‘যে সময় এই মৃত পুরুষের বাক্ অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়, প্রাণ বায়ুকে প্রাপ্ত হয়,
এবং চক্ষু আদিত্যকে প্রাপ্ত হয়’ এই শ্রুতিতে মৃত্যু সময়ে বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহের অগ্নি
প্রভৃতি দেবতাতেই লয় প্রাপ্তির কথা রহিয়াছে ; স্মৃতরাং জীবের সঙ্গে ইন্দ্রিয়সমূহের গমনের
কথা উপপন্ন হইতেছে না ; না,—একথাও বলিতে পার না ; কারণ, এখানে বাগাদি শব্দগুলি
ভাক্ত্বাৎ অর্থৎ মুখ্যার্থে প্রযুক্ত হয় নাই, পরন্তু বাগাদির অতিমানী দেবতা অর্থৎই প্রযুক্ত হইয়াছে;
কারণ, ঐ প্রকরণেই আছে—‘লোমবাশি তৃণলতাসমূহকে, এবং কেশসমূহ ওষধি ও বৃক্ষ-
বিশেষকে প্রাপ্ত হয়,’ এখানে কেশাদির যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তৃণলতায় লয় হওয়া সম্ভব হয় না
বলিয়া তাহাদের অতিমানী দেবতা অর্থ গ্রহণ করিতে হয়, তেমনি বাগাদি শব্দস্থলেও বাগাদির
দেবতা-অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে ॥৩।১।৪॥]

“যত্রাস্ত পুরুষস্ত মৃতস্তাগ্নিঃ বাগপোতি, বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যম্” [বৃহদা০ ৫।২।১৩] ইত্যাদিনা প্রাণানাং জীবমরণকালে অগ্ন্যাদিষু অপ্যয়-শ্রবণাৎ তেষাং জীবেন সহ গমনম্, ইতি গতিশ্রুতিরনুযায়া, ইতি চেৎ ; ন ; ভাক্তহাৎ অগ্ন্যাদিষু অপ্যয়-শ্রবণম্ । কথং ভাক্তহম্ ? ওষধীলো-মানি বনস্পতীন্ কেশাঃ” ইত্যনপিয়দ্ভিলোমাদিভিঃ সহ শ্রবণাৎ । অতশ্চক্ষুরাণ্যপ্যয়শ্রুতিরবিষ্ঠাতৃ-দেবতাপক্রমণপরা ॥৩॥১॥৪॥

এই কারণেও ভূতলুপ্ত-সম্মিলিত জীবের গমন প্রতীতি হইতেছে ;—কেন না, জীব যখন উৎক্রমণ (দেহ হইতে বহির্গমন) করে, সেই সময় প্রাণেরও অনুগমন কথিত আছে—‘জীব উৎক্রমণ করিবার সময় প্রাণ তাহার অনুগমন করে, প্রাণ উৎক্রান্ত হইবার সময় ইন্দ্রিয়সমূহও অনুগমন করে’ ইতি । স্মৃতিতেও কথিত আছে—[জীব সুস্থিতি ও মৃত্যু কালে] মনের সহিত ইন্দ্রিয় সমূহকে আকর্ষণ করিয়া থাকে । ‘দেহাবিপতি জীব যে সময় শরীর গ্রহণ করে, এবং যে সময় দেহ হইতে বহির্গমন করে, সেই সময়, বায়ু যেরূপ পুষ্পমধ্য হইতে গন্ধরাশি লইয়া যায়, তদ্রূপ [জীবও] এই সমস্ত [ইন্দ্রিয়কে] গ্রহণ করিয়া সঙ্গে লইয়া চলিয়া যায় ।’ নিরাশ্রয় ইন্দ্রিয়গণের গমন করা কখনই সম্ভব হয় না ; অতএব ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়রূপে সূক্ষ্মভূত-সমূহেরও সঙ্গে সঙ্গে গমন স্বীকার করিতে হয় ॥৩॥১॥৩॥

যদি বল, ‘[যে সময় এই মৃত ব্যক্তির বাক্ অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়, প্রাণ বায়ুকে প্রাপ্ত হয়, এবং চক্ষু আদিত্যকে প্রাপ্ত হয়’ ইত্যাদি বাক্যে জীবের মরণসময়ে প্রাণসমূহের অগ্নিপ্রভৃতি দেবতাতে লয়ের কথা শ্রুত হওয়ায় জীবের সঙ্গে যে, প্রাণ সমূহের গমনশ্রুতি, তাহা অত্যাশ্চর্য্যে পরিণত করিতে হইবে। না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ, যে হেতু অগ্নি প্রভৃতিতে যে, প্রাণসমূহের অপ্যয়-শ্রবণ, তাহা ভাক্ত (মুখ্যার্থবোধক নহে) । ভাক্ত কেন ? যে হেতু ‘লোমসমূহ ওষধিসমূহকে (তৃণ লতা প্রভৃতিকে) প্রাপ্ত হয়, এবং কেশসমূহ বনস্পতিকে (বৃক্ষাদিকে) প্রাপ্ত হয়,’ এইরূপে সত্য-সত্যই যাহারা বিলীন হয় না, সেই কেশ লোমাদির সহিত ইহা একত্র পণ্ডিত হইয়াছে । অতএব, চক্ষুঃ প্রভৃতির অপ্যয়-শ্রুতি (অগ্নি প্রভৃতিতে লয়ের কথা) কেবল তাহাদের অবিষ্ঠাত্রী দেবতারই দেহ হইতে বহির্গমন-বোধক মাত্র, (কিন্তু চক্ষুঃ প্রভৃতির বিলয়-বোধক নহে) ॥৩॥১॥৪॥

প্রথমেই শ্রবণাদিতি চেৎ, ন, তা এব

ত্ব্যপপত্তেঃ ॥৩॥১॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রথমে (প্রথম) অশ্রবণাৎ (শ্রবণ না থাকায়) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না), তাঃ (সেই সমস্ত) এব (নিশ্চয়) হি (যেহেতু) উপপত্তেঃ (যুক্তি সম্বত) ।]

[সরলার্থ: —“এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি” ইতি প্রথমে দ্যুলোকেহগ্নৌ অপাম্ অশ্রুত্বাৎ শ্রদ্ধা-শব্দমাত্রপ্রবণাচ্চ আপো ন গচ্ছন্তীতি চেৎ, ন; কুতঃ? হি যস্মাৎ তাঃ আপ এব শ্রদ্ধা-শব্দেনোচ্যন্তে ইতি উপপত্তেৰ্গম্যতে। প্রথমম্ অপামেব পৃষ্ঠত্বাৎ প্রতিবচনেহপি তাসামেব প্রতিনির্দেশ উপপদ্যতে, নহন্তয়া; অতঃ শ্রদ্ধাপিতা আপ এব শ্রদ্ধেতুচ্যন্তে ইতি ভাবঃ ॥

‘দেবতাগণ (ইন্দ্রিয় সমূহ) এই দ্যুলোক-অগ্নিতে শ্রদ্ধার আহুতি অর্পণ করেন,’ এই প্রথমোক্ত দ্যুলোকাগ্নিতে অপ-শব্দের উল্লেখ না থাকায়, অধিকন্তু শ্রদ্ধা-শব্দের উল্লেখ থাকায়, যদি বল, জীবের সঙ্গে জল (ভূত-সংস্রষ্ট) গমন করে না; না, —তাহাও বলিতে পার না; কারণ, প্রশ্ন ও উত্তরের সঙ্গতি রক্ষার অল্পবোধে বুঝিতে হয় যে, এই শ্রদ্ধা-শব্দেও সেই জলেরই প্রতীতি হইতেছে; নচেৎ জলবিষয়ক প্রশ্নের উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে শ্রদ্ধা-শব্দের উল্লেখ করা কোনরূপেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না ॥৩১॥৫॥]

যদুক্তমহিঃ সূক্ষ্মাভিঃ ভূতান্তর-সংস্রষ্টাভিঃ পরিষক্তো জীবো গচ্ছতীতি প্রশ্ন-প্রতিবচনাভ্যামবগম্যত ইতি; তন্মোপপদ্যতে, দ্যুলোকাগ্নিবিষয়ে প্রথমে হোমে অপাং হোম্যত্বাপ্রবণাৎ। “তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি” [ছান্দো০ ৫।৪।২] ইতি শ্রদ্ধৈব হোম্যত্বেন শ্রুত। শ্রদ্ধা নাম জীবস্তু মনোবৃত্তিবিশেষত্বেন প্রসিদ্ধা; অতো নাপস্তুত্ব হোম্যা ইতি চেৎ; ন; যতঃ তাঃ—আপ এব শ্রদ্ধাশব্দেন তত্রাভিধীয়ন্তে; কুতঃ? প্রশ্ন-প্রতিবচনোপপত্তেঃ। “বেথ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি” [ছান্দো০ ৫।৩।৩] ইতি প্রশ্নস্তু প্রতিবচনোপক্রমে হি শ্রদ্ধা দ্যুলোকাগ্নৌ হোম্যত্বেন শ্রুত। তত্র যদি শ্রদ্ধা-শব্দেনাপো নোচ্যেরন্; ততোহন্যথা

যদি বল, পূর্বে যে, বলা হইয়াছে, প্রশ্ন ও তাহার প্রতিবচন (উত্তরবাক্য) হইতে জানা যায় যে, জীব অপরাপর ভূত-সংস্রষ্ট সূক্ষ্ম জলে পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করিয়া থাকে; সে কথাও সঙ্গত হইতেছে না; কারণ, দ্যুলোকাগ্নিতে প্রথমঃ যে হোম উক্ত হইয়াছে, তাহাতে অপের আহুতি শ্রুত হয় নাই, পরন্তু, ‘সেই এই অগ্নিতে (দ্যুলোকে) দেবগণ শ্রদ্ধাকে আহুতিরূপে অর্পণ করেন; এইরূপে শ্রদ্ধাই হোমীয় দ্রব্যরূপে শ্রুত হইয়াছে। জীবের মনোবৃত্তিবিশেষই শ্রদ্ধা-নামে প্রসিদ্ধ; অতএব জল কখনই সেখানে হোমীয় দ্রব্য নহে। না, এ কথাও বলিতে পার না; কেন না, যে হেতু সেই অপ বা জলই সেখানে শ্রদ্ধা-শব্দে অভিহিত হইয়াছে। কারণ? প্রশ্ন ও প্রতিবচনের উপপত্তিই কারণ। ‘পঞ্চমী আহুতিতে আহুত জল যেক্রপে পুরুষ-পদবাচ্য হয়, তাহা জান কি?’ এই প্রশ্নের প্রতিবচনের প্রারম্ভে শ্রদ্ধাই দ্যুলোকাগ্নিতে হোমীয় দ্রব্যরূপে শ্রুত হইয়াছে। তথাপি শ্রদ্ধা-শব্দে যদি জল অভিহিত না হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন হইল

প্রশ্নঃ, অন্যথা প্রতিবচনম্, ইত্যসঙ্গতং স্মৃৎ । “ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসঃ” [ছান্দো० ৫।১।১] ইতি প্রতিবচননিগমনং চ শ্রদ্ধায়া অশু-
মেব সূচয়তি । “বেথ যথা” ইতি হি প্রশ্নগতঃ প্রকারঃ “ইতি তু পঞ্চম্যাম্”
ইতি ‘ইতি’-শব্দেন পরিহারে নিগম্যতে । শ্রদ্ধা-সোমরাজ-বর্ষান্ন-রেতোগর্ভ-
রূপেণাপাং পরিণামমুক্তা হি এবমাপঃ পুরুষবচস ইতি নিগম্যতে । শ্রদ্ধা-
শব্দস্তা চাম্পু বৈদিকপ্রয়োগো দৃশ্যতে—“অপঃ প্রশয়তি, শ্রদ্ধা বা আপঃ”
[৩ অষ্ট० ২।৪।৩৩] ইতি । “শ্রদ্ধাং জুহ্বতি তস্মা আহুতে: সোমো রাজা
সম্ভবতি” [ছান্দো० ৫।৪।২] ইতি সোমাকারেণ পরিণামশ্চ অপামেবোপ-
পদ্যতে । অতো ভূতান্তর-সংস্কৃতিভিরদ্বিঃ সম্পরিসম্বন্ধো জীবো
রংহতীতাপপন্নম্ ॥৩।১।৫॥

অশ্রুতত্বাদিতি চেন্নৈচ্ছাদিকারিণাং প্রতীতে: ॥৩।১।৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অশ্রুতত্বাং [জীবের উল্লেখ] (শ্রুত না থাকায়) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) ;
ন (না), ইচ্ছাদিকারিণাং (যজ্ঞাদিকর্তাদিগের) প্রতীতে: (প্রতীতি হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—“বেথ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি” ইত্যাদৌ প্রশ্নে, তৎপ্রতি-
বচনে চ জীবস্ত অশ্রুতত্বাং সংপরিসম্বন্ধো জীবো বাতীতি নোপপদ্যতে, ইতি চেৎ ; উন্নঃ, কুতঃ ?
ইচ্ছাদিকারিণাং প্রতীতে: “অথ বে ইমে গ্রামে শ্রদ্ধা তপ ইতু্যাপ্যসতে, তে ধুমভিদসম্ভবন্তি”
ইত্যাদৌ বেদোক্ত-যজ্ঞাদ্যমুষ্ঠাংগাং জীবানামেব শ্রুতত্বাদিতার্থঃ ।

যদি বল, প্রশ্নে ও প্রতিবচনে জীবের উল্লেখ না থাকায় জীবই যে, ভূতসম্মে বেষ্টিত হইয়া
যায়, এ কথা বলিতে পারা যায় না । না,—এই স্থানে যজ্ঞাদিকারী জীবেরই গতি-বোধক
শ্রুতি রহিয়াছে ; অতএব জীব যে, ভূতসম্মে বেষ্টিত হইয়া যায়, এ কথা সঙ্গতই বলা
হইয়াছে ॥৩।১।৬॥]

একপ্রকার, আর তাহার প্রতিবচন বা উত্তর হইল অল্পপ্রকার, ইহা বড়ই অসঙ্গত হইয়া পড়ে ।
বিশেষতঃ, ‘এইরূপে পঞ্চমী আহুতিতে আহুত অপ্ পুরুষ-পদবাচ্য হয়’, এই প্রতিবচনোপ-
সংহার-বাক্যও শ্রদ্ধারই অপ্ (জলত্ব) স্থচনা করিতেছে । “ইতি তু পঞ্চম্যাম্” এই
প্রতিবচনবাক্যে ‘ইতি’ শব্দ দ্বারাও “বেথ যথা” এই প্রশ্নগত প্রকার বা বিশেষত্বই নিরূপিত
হইতেছে ।—প্রথমতঃ শ্রদ্ধা, সোমরাজ, বৃষ্টি, অন্ন, রेतঃ ও গর্ভরূপে হোমীয় জলের
পরিণতি বলিয়া শেষে উপসংহারে বলিতেছেন যে, ‘এই প্রকারেই হোমীয় জল পুরুষ-পদবাচ্য
হইয়া থাকে ।’ বিশেষতঃ বেদেও শ্রদ্ধা-শব্দের জলার্থে প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়,—‘অপ্
প্রশয়ন করিবে, শ্রদ্ধাই অপ্’ ইতি । ‘দেবতাগণ শ্রদ্ধার হোম করেন, সেই আহুতি হইতে

যৎ পুনরুক্তম্—অদ্বিঃ সংপরিষত্তো জীবো যাতীত্যয়মর্থ এতস্মাদ্বাক্যাদব-
গম্যত ইতি ; তন্মোপপত্ততে, অস্মিন্ বাক্যে জীবস্তাশ্রবণাৎ । অত্র হি
শ্রদ্ধাদয় এবাবস্থাविशेषा হোম্যত্বেন শ্রুতাঃ, ন তু জীবস্তংপরিষত্তঃ ;
ইতি চেৎ ; তন্ন, ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ—অস্মিন্নেব বাক্যে হি উত্তরত্রে
ব্রহ্মজ্ঞান-বিধুরেক্ষাপূৰ্ত্ত-দত্তকারিণো দ্যুলোকং প্রাপ্য সোমরাজানো
ভবন্তি, পুণ্য-কৰ্ম্মাবসানে চ পুনরাগত্য গৰ্ভং প্রাপ্তু বন্তীত্যাচ্যতে—“অথ য
ইমে গ্রামে ইষ্টাপূৰ্ত্তে দৰ্ভামিত্যুপাসতে, তে ধুমমভিসম্ভবন্তি” [ছান্দো০
৫।১০।৩] ইত্যারভ্য “পিতৃলোকাদাকাশমাকাশাচ্চন্দ্রমসম্, এষ সোমো রাজা,
তদ্ দেবানামমম্, তং দেবা ভক্ষয়ন্তি” [ছান্দো০ ৪।৫।৬], “তস্মিন্ যাবৎ
সম্পাতমুষিহাহৈতৎসেবাক্ষানং পুনর্নিবর্তন্তে” [ছান্দো০ ৪।৫।৬], “যো যো
হমমভি যো রেতঃ সিকতি তদ্যু য় এব ভবতি” [ছান্দো০ ৪।৭।৬] ইতি ।

সোমরাজ সমুদ্ভূত হয় ;’ এই যে, সোমাকারে পরিণতি, তাহাও জলের পক্ষেই সম্ভবপর হয় ।
অতএব, জীব যে, অপরাপর ভূতসহকৃত জলসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে, ইহা
অবশ্যই উপপন্ন হইতেছে ॥৩৥১৥৫॥

আরও যে, কথিত হইয়াছে,—জীব যে, জলসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করে, এই অর্থই
কথিত বাক্য হইতে প্রতীত হইতেছে ; তাহাও সঙ্গত হইতেছে না ; কারণ, এই বাক্যে জীবের
উল্লেখই নাই । কেন না, এখানে কেবল জলেরই অবস্থা-বিশেষ শ্রদ্ধাপ্রভৃতি হোমীয় দ্রব্যরূপে
শ্রুত হইতেছে, কিন্তু তৎসমুদয়-সমন্বিত জীব ত শ্রুত হইতেছে না ; এ কথা যদি বলিতে চাও,
তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, সেখানে ইষ্টাদিকারীদিগের (যজ্ঞাদিকর্তাদের) প্রতীতি
রহিয়াছে । এই বাক্যেরই শেষাংশে কথিত আছে যে, ব্রহ্মজ্ঞান-রহিত কেবলই যজ্ঞাদিকারী
পুরুষগণ দ্যু-লোক প্রাপ্ত হইয়া সোম-রাজা হন, এবং পূৰ্ব্বকৰ্ম্মের অবসানে পুনর্বার এখানে
আসিয়া গৰ্ভাকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন,—‘পক্ষান্তরে, এই বাহারা (গৃহস্থগণ) প্রথমে ইষ্টাপূৰ্ত্ত ও
দত্ত, এই তিনটি কৰ্ম্মের উপাসনা করেন (*), তাহারা ধুম অর্থাৎ ধূমাদি-চিহ্নিত দক্ষিণায়ন পথ
প্রাপ্ত হন ।’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া [বলা হইয়াছে যে,] পিতৃলোক হইতে আকাশে,
আকাশ হইতে চন্দ্রলোকে [গমন করে] । ইহাই দেবগণের প্রসিদ্ধ অন্ন সোমরাজা, দেবগণ
তাহাকে ভক্ষণ করেন,’ ‘যতকাল পুণ্যক্ষয় না হয়, ততকাল সেখানে (চন্দ্রলোকে) অবস্থান
করিয়া অনন্তর সেই পথেই আবার ফিরিয়া আইসে ; যে যে প্রাণী অন্ন ভোজন করে, এবং যে

(*) তাৎপৰ্য্য—শাস্ত্রোক্ত ‘ইষ্ট,’ ‘পূৰ্ত্ত’ ও ‘দত্ত’ এই তিনটি কৰ্ম্মের পরিচয় এইরূপ—

“অগ্নিহোত্রঃ তপঃ সত্যং ভূতানাং চামুশালনম্ । আতিথ্যং বৈবশ্বেদেবকং ইষ্টম্ ইত্যভিধীয়তে
বাপী-কৃপ-তড়াগাদি দেবভায়তনানি চ । অন্নপ্রদানমারানঃ পূৰ্ত্তম্ ইত্যভিধীয়তে ॥

শরণাগত-সংজ্ঞাঃ ভূতানাং চাপাংসনম্ । বহির্বেদি চ যদ্ দানং ‘দত্তম্’ ইত্যভিধীয়তে ॥

ইহার অনুবাদ অনাবশ্যক ॥

অত্রাপি দ্যালোকায়ো “শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, তস্মা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতি” [ছান্দো ০ ৫।৪।২] ইতি তদেকার্থত্বাং শ্রদ্ধাবস্থ-দেহবিশিষ্টঃ সোমরূপদেহবিশিষ্টো ভবতীত্যুক্তমিতি গম্যতে । দেহস্য জীববিশেষণতৈক-স্বরূপস্য বাচকঃ শব্দো বিশেষ্যে জীবে এব পর্য্যবস্তুতি ; অতঃ সম্পরিস্বক্তো জীবো যাতীত্বপপদ্যতে ॥৩।১।৬॥

ননু চ “তং দেবা ভক্ষয়ন্তি” ইতি দেবৈর্ভক্ষ্যমাণত্ববচনাং “সোমো রাজা” ইতি ন জীব উচ্যতে, জীবস্তাভক্ষণীয়ত্বাং ; তত্রাহ—

ভাক্তং বানাত্ববিভ্রাং, তথাহি দর্শয়তি ॥৩।১।৭॥

[পদচ্ছেদঃ—ভাক্তং (গোণার্থক), বা (অথবা) অনান্নবিভ্রাং (আয়জ্ঞানের অভাব হেতু), তথাহি (সেইরূপই) দর্শয়তি (প্রদর্শন করিতেছেন) ।]

[সরলার্থঃ—ননু জীবস্ত ভক্ষ্যত্বাসম্ভবাং সোমরাজস্য চ দেবভক্ষ্যত্ববচনাং নাত্র জীবাভিধানম্, ইত্যশঙ্ক্যাহ—“ভাক্তং বা” ইত্যাদি ।

অথবা “তং দেবা ভক্ষয়ন্তি” ইত্যত্র বৎ ভক্ষ্যত্বমুক্তম্, তং ভাক্তং ভোগোপকরণত্বেন গোণমেব ; কুতঃ ? অনান্নবিভ্রাং আয়জ্ঞানবিরহাদিত্যর্থঃ । বক্ষ্যমাণা শ্রুতিরপি তথৈব দর্শয়তি “যথা পশুঃ, এবং স দেবানাম্” ইতি । বস্তুতস্ত “ন বৈ দেবা অগ্নন্তি, ন পিবন্তি” ইত্যাদিনা দেবানাং ভক্ষণমেব অপসিক্কমিত্যাশয়ঃ ॥

আশঙ্ক্য হইতে পারে যে, জীবকে ভক্ষণ করা যখন একেবারেই অসম্ভব, অথচ সোমরাজাকে ভক্ষণীর বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন, তখন সোমরাজ-শব্দে জীব অভিহিত হয় নাই । তদন্তরে বলিতেছেন—অথবা, কর্ম্মাদিগের আয়জ্ঞান না থাকায় ঐ ভক্ষণ প্রকৃত ভক্ষণ নহে, পরন্তু— উপভোগ-সাধন মাত্র । ‘গৃহস্থের সেমন গবাদি পশু, দেবগণের পক্ষে কর্ম্মীরাও তদ্রূপ,’ এই শ্রুতিও ত্রৈলোক্য অর্থই প্রদর্শন করিতেছেন ; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু দেবগণের ভক্ষণই নাই ॥৩।১।৭॥]

যে প্রাণী রোতঃসেক করে, বহুলাংশে তৎস্বরূপই হইয়া থাকে ।’ এখানেও কথিত হইয়াছে যে, ‘দ্যালোকায়িতে শ্রদ্ধার হোম করে, সেই আহুতি হইতে সোমরাজা সম্ভূত হইয়া থাকে,’ পূর্ব বাক্যের সহিত একবাক্যতানুসারে বুঝা যাইতেছে যে, শ্রদ্ধাবস্থাপন্ন দেহ-বিশিষ্টকেই সোমরূপ-দেহবিশিষ্ট বলা হইয়াছে । এই দেহ জীবেরই বিশেষণীভূত ; সুতরাং দেহবাচক শব্দও প্রকৃত পক্ষে তদ্বিশেষ্যভূত জীবেরই পর্য্যবসিত হইতেছে ; অতএব জীব যে, সম্পরিস্বক্ত (ভূতপূজ্য বেষ্টিত) হইয়াই গমন করে, এ কথা সঙ্গত হইতেছে ॥৩।১।৬॥

ভাল কথা, ‘তাহাকে দেবগণ ভক্ষণ করেন,’ এই শ্রুতিতে সোমরাজাকে দেব-ভক্ষ্য বলায় বুঝা যাইতেছে যে, “সোমো রাজা” এই স্থলে জীব অভিহিত হইতেছে না ; কারণ, জীব ত আর ভক্ষণযোগ্য নহে । তদন্তরে বলিতেছেন—“ভাক্তম্” ইত্যাদি ।

বা-শব্দশ্চোক্তং ব্যাবর্তয়তি । ইষ্টাদিকারিণোহনাত্ত্ববিদ্যাং স দেবানাং ভোগোপকরণত্বেন ইহাযুক্ত চ বর্ততে । ইহ ইষ্টাদিনা তদারাধনং কুর্ব্বনুপ-
করোতি ; আরাধন-শ্রীতেদেবৈর্দত্তম্ অমুং লোকং প্রাপ্য তত্র তৎসমান-
ভোগস্তুপকরণং ভবতি । “নথা পশুরেবং স দেবানাম্”
[রুহদা० ৩৪।১] ইত্যনাত্ত্ববিদ্যো দেবানামুপকরণত্বং দর্শয়তি শ্রুতিঃ ।
স্মৃতিরপি আত্মবিদ্যাং ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ অনাত্মবিদ্যাং চ দেবভোগ্যত্বং দর্শয়তি—
“দেবান্ দেবযজো যান্তি মনুজা যান্তি মামপি” [গীতা० ৭।২৩] ইতি ।
অতো জীবন্ত দেবানাং ভোগোপকরণত্বাভিপ্রায়মন্নত্বেন ভক্ষ্যত্বচনম্ ;
অতন্তদ্বাক্তম্ । তেন তৃপ্তিরেব চ দেবানাং ভক্ষণমিতি শ্রুয়তে “ন বৈ দেবা
অশন্তি ন পিবন্তি, এতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি” [ছান্দো० ৩।৬।১] ইতি ।
তস্মাদ্ ভূতসূক্ষ্মাঃ সম্পরিষক্তো জীবো রংহতাতি সিদ্ধম্ ॥৩।১।৭॥
[প্রথমং তদন্তর-প্রতিপত্ত্যধিকরণম্ ॥১।]

কৃতাত্ম্যবিধিকরণম্ । কৃতাত্ম্যেহনুশয়বান্ দক্ষ-স্মৃতিভ্যাং
যথেষ্টমনেবং চ ॥৩।১।৮॥

[পদচ্ছেদঃ—কৃতাত্ম্যে (কৃতকর্ম্মের শেষে) অনুশয়বান্ (কর্ম্মশেষের সহিত) [আগমন
করে] ; দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যাং (দৃষ্ট—স্মৃতি ও স্মৃতিশাস্ত্র হইতে), যথেষ্টং (যথেষ্টে গমন), অনেবং
(সেক্ষেপে নহে) চ (ও) ।]

যজ্ঞস্য বা-শব্দে উক্ত আশঙ্ক্যার নিবৃত্তি করিতেছে । যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পুরুষের আত্মজ্ঞান
না থাকায়, সে ইহলোকে ও পরলোকে দেবগণের ভোগোপকরণরূপে অবস্থান করে ।—ইহ
লোকে যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা দেবগণের আরাধনা করত উপকার করে ; তাহার পর
ঐহিক আরাধনায় প্রীত দেবগণের প্রদত্ত (স্বর্গাদি) পরলোকে প্রাপ্ত হইয়া সেখানেও আবার
তাহাদেরই অনুরূপ ভোগলাভ করিয়া তাহাদের উপকার সাধন করিয়া থাকে । অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি
যে, দেবগণের উপকরণীভূত হয়, তাহা ‘লোকের যেক্ষেপ পশু, দেবগণের নিকট কন্মামুষ্ঠাতাও
তদ্রূপ,’ এই শ্রুতি এবং ‘দেবযাজী পুরুষো দেবগণকে প্রাপ্ত হয়, আর আমার ভক্তগণ আমাকে
প্রাপ্ত হয়,’ এই গীতাবাক্যও আত্মজ্ঞের ব্রহ্মপ্রাপ্তি, আর অনাত্মজ্ঞের দেবভোগ্যতাই প্রদর্শন
করিতেছেন । অতএব বুঝিতে হইবে যে, কন্মী জীব দেবগণের ভোগোপকরণীভূত হয়, এই
অভিপ্রায়েই তাহাদিগকে দেবগণের ভক্ষণীয় অন্নরূপ বলা হইয়াছে, (কিন্তু বাস্তবিকই কবলিত
করণাভিপ্রায়ে বলা হয় নাই) ; অতএব ঐ ভক্ষণ-শব্দটি ভাক্ত—গৌণার্থবোধক অবাস্তবিক ।
এইজন্ত কেবল তৃপ্তি-লাভই দেবগণের ভক্ষণগ্ৰনীয় বলিয়া শ্রুতিতে আছে—‘দেবগণ নিশ্চয়ই
ভক্ষণ করেন না, নিশ্চয়ই পান করেন না, পরন্তু এই অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন ।’
অতএব জীব যে, স্বল্পভূতে পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে, ইহা সিদ্ধ হইল ॥৩।১।৭॥

[প্রথম তদন্তর-প্রতিপত্ত্যধিকরণ ॥১।]

[সরলার্থঃ—কৃতজ্ঞ কৰ্ম্মধঃ অস্তে কৰ্ম্মফলভোগ্যবসানে ইত্যর্থঃ, চন্দ্রলোকাং নিবর্তমানঃ জীবঃ অনুশয়বান্—ভুক্তাবশিষ্ট-কৰ্ম্মসম্পন্ন এব নিবর্ততে, ইতি দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যাং শ্রুতি-স্মৃতিভ্যামবগম্যাতে । শ্রুতিস্তাবৎ “রমণীয়চরণাঃ রমণীয়াং বোনিমাপত্তন্তে” ইত্যাক্সা ; স্মৃতিস্তাবৎ “ততঃ পরিবৃত্তৌ কৰ্ম্মশেষেণ জাতিং রূপম্” ইত্যাক্সা । [অবরোহে বিশেষমাহ—] যথা যেন পথা ইতং গতং চন্দ্রমণ্ডলে, অনেবং চ—আবোহণক্রমেণ প্রকারান্তরেণ চ [নিবর্তন্তে ইতি শেষঃ] । চন্দ্রমস আকাশম্ ইত্যাবোহণক্রমঃ, বায়ুপ্ৰমাণাদি চ প্রকারান্তরমিতি ভাবঃ ॥

জীব চন্দ্রমণ্ডলে বস্তুত কৰ্ম্মফলভোগ্যেৰ শেষে ভুক্তাবশিষ্ট কৰ্ম্মেৰ সহিত কিৰিয়া আইসে; ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে জানা যায় । শ্রুতি এই যে, ‘যাহারা রমণীয় কৰ্ম্ম করে, তাহারা রমণীয় জগ্ন লাভ করে’ ইত্যাদি; স্মৃতি এই যে, ‘সেই চন্দ্রমণ্ডল হইতে কিৰিয়া আসিবার কালে কৰ্ম্ম-শেষান্তসারে জগ্ন পরিগ্রহ করে’, ইত্যাদি । বিশেষ এই যে, চন্দ্রমণ্ডলে গমনের যেরূপ ক্রম, প্রত্যাবর্তনের ক্রম কিন্তু সেইরূপ এবং অতীতকালে বটে, অর্থাৎ চন্দ্রলোক হইতে আকাশে অবতরণমান আবোহণের অন্তরূপ, আর বায়ু-প্ৰমাদিতে অবতরণ আবোহণের অন্তরূপ ॥ ৩১ ॥ চ ॥

কেবলেষ্টাপূৰ্ত্ত-দত্তকারিণাং ধূমাদিনা পিতৃবাণেন পথা গমনম্, কৰ্ম্মফলা-বসানে পুনরাবর্তনং চান্নাতম্—“বাবৎ সম্পাতমুখিত্বাহৈতমেবাপ্তানং পুনর্নিবর্তন্তে” [ছান্দো০ ৫।১০।৩] ইতি । তত্র প্রত্যবরোহন্ জীবঃ কিমনুশয়বান্ প্রত্যবরোহতি ? উত ন ? ইতি সংশয়াতে । কিং যুক্তম্ ? কৰ্ম্মণঃ কুংস্নোপভুক্তভ্যাং নানুশয়বানিতি প্রাপ্তম্ । অনুশয়ো হি উপভুক্তশিক্তঃ কৰ্ম্ম ; তচ্চ কুংস্নফলোপভোগে সতি নাবশিষ্যতে । “বাবৎ সম্পাতমুখিত্বা” ইতি বচনাত্ কুংস্নোপভোগশ্চ জ্ঞায়তে । সম্পত্তন্তি অনেন স্বর্গং লোকমিতি সম্পাতঃ—করোচ্যতে । শ্রুতান্তরং চ—

যাহারা কেবলই ইষ্টাপূৰ্ত্ত ও দত্ত কৰ্ম্মেৰ অন্তর্ধান করে, জ্ঞানের অনুশীলন করে না, তাহাদের যে, ধূমাদি-পথে চন্দ্রলোকে গমন হয়, এবং কৰ্ম্মফল শেষ হইলে পুনরাবর্তন করিতে হয়, ইহাও কথিত হইয়াছে—‘বস্তুত কৰ্ম্মেৰ ফলভোগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সেখানে (চন্দ্রমণ্ডলে) অবস্থান করিয়া অনন্তর এই পথ অবলম্বন করিয়াই পুনরাগমন করে’ ইতি । এখানে সংশয় হইতেছে যে, জীব প্রত্যবরোহণকালে কি অনুশয়-সহকারে প্রত্যবরোহণ করে ? অথবা অনুশয় বহিত ভাবে ? কোন পক্ষটি যুক্তিসঙ্গত ? সেখানে যখন নিঃশেষরূপেই কৰ্ম্মফল উপভুক্ত হইয়া যায়, তখন অনুশয়সহযোগে অবতরণ করে না, ইহাই পাওয়া গেল । অনুশয় অর্থ—ভুক্তাবশিষ্ট কৰ্ম্ম ; সমস্ত ফলের ভোগ হইয়া গেলে তাহার (অনুশয়ের) আর অবশিষ্ট কিছুই থাকিতে পারে না । সেখানে যে, সমস্ত কৰ্ম্মফলেরই ভোগ হয়, তাহাও “বাবৎ সম্পাতমুখিত্বা” এই শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে । যাহা দ্বারা স্বর্গলোকে সম্যক পতন (গমন) করা হয়, তাহার নাম ‘সম্পাত’ ; সম্পাত-শব্দে কৰ্ম্মই অভিহিত হয় । এতদন্তরূপ শ্রুতান্তরও আছে—‘এই জীব এখানে যে কিছু

“প্রাপ্যান্তঃ কৰ্ম্মণস্তস্য যৎ কিলেহ করোত্যম্ ।

তস্মাল্লোকাৎ পুনরত্যস্মৈ লোকায কৰ্ম্মণে ॥” [বৃহদা০ ৬।৪।৬]

ইতি । এবং প্রাপ্তোহুতিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

অনুশয়বান্ প্রত্যবরোহতি ইতি । কুতঃ ? দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যাং—শ্রুতি-
স্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ । শ্রুতিস্তাবৎ—“তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যন্তে
রমণীয়াং যোনিমাপত্তোরন্—ব্রাহ্মণ্যোনিং ক্ষত্রিয়যোনিং বৈশ্যযোনিং বা ।
অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যন্তে কপূয়াং যোনিমাপত্তোরন্—
শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা” [ছান্দো০ ৫।১০।৭] ইতি
প্রত্যবরুদান্ প্রতি শ্রয়তে । অমুস্মাল্লোকাৎ প্রত্যবরুদেষু রমণীয়কৰ্ম্মাণো
রমণীয়াং ব্রাহ্মণাদিযোনিং প্রতিপত্তন্তে ; কপূয়চরণাঃ কুৎসিতকৰ্ম্মাণঃ

শুভাশুভ কৰ্ম্ম করে, সেই কৰ্ম্মের শেষ হইলে কৰ্ম্মলব্ধ সেই লোক হইতে পুনশ্চ কৰ্ম্ম করিবার
নিমিত্ত ইহলোকে আগমন করে’ ইতি । এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে (*)—

অনুশয়সম্পন্ন ব্যক্তিই প্রত্যবরোহণ (চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাগমন) করিয়া থাকে,

(নিরনুশয় নহে) । কারণ ? দৃষ্ট ও স্মৃতি হইতে অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি

সামুশয় জীবের

প্রত্যাবর্তন সিদ্ধান্ত ।]

হইতে [ইহা জানা যাইতেছে] । তন্মধ্যে, ‘অতএব, ইহলোকে

যাহারা রমণীয় কৰ্ম্মানুষ্ঠা, তাহারা অবিলম্বে রমণীয় যোনি—

ব্রাহ্মণ্যোনি, ক্ষত্রিয়যোনি, অথবা বৈশ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; আর যাহারা কুৎসিত কৰ্ম্মের
অনুষ্ঠা, তাহারা অবিলম্বে কুৎসিত যোনি—কুকুরযোনি, শূকরযোনি কিংবা চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত
হইয়া থাকে,’ চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যবরোহণকারীদিগের সম্বন্ধে এইরূপ শ্রুতি ও কথিত আছে,
অর্থাৎ পরলোক হইতে যাহারা ইহলোকে প্রত্যাগমন করে, তাহাদের মধ্যে শুভকৰ্ম্মকারী ব্যক্তিরা
রমণীয় ব্রাহ্মণাদি জন্ম লাভ করিয়া থাকে, পক্ষান্তরে কুৎসিত-কৰ্ম্মকারীরা শূকর-চাণ্ডালাদি

(*) তাৎপৰ্য—ইহার নাম ‘কৃতাত্মাধিকরণ’ । ইহা অষ্টম হইতে একাদশ, এই চারি স্থল লইয়া রচিত
হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—“যাবৎসম্পাতমুবিদ্যা অধৈতমোবাস্থানং নিবর্তন্তে”
এই শ্রুত্যুক্ত জীবের পুনরাগমন । (২) সংশয়—প্রত্যাবৃত্তির সময় জীব সামুশয় কিংবা নিরনুশয়
হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়, অর্থাৎ জীব কিরিয়া আসিবার কালে, ভুক্তাবশিষ্ট কৰ্ম্মও তাহার সঙ্গে থাকে,
কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—চন্দ্রলোকে যখন সমস্ত কৰ্ম্মই উপভুক্ত হয়, তখন কৰ্ম্মশেষ তাহার সঙ্গী হইতে পারে
না ; অতএব নিরনুশয়ভাবেই প্রত্যবরোহণ করে । (৪) উত্তর—না—সামুশয় অবস্থায়ই প্রত্যবরোহণ করে,
নিরনুশয় অবস্থায় নহে ; কারণ, “যাবৎসম্পাতং” শ্রুতি শাস্ত্রে যে, চন্দ্রলোকে কৰ্ম্মভোগের কথা বলা
হইয়াছে, তাহা কেবল সেখানে ভোগোপযুক্ত কৰ্ম্মেরই কথা অভিহিত হইয়াছে । অনুশয় অর্থ—ভুক্তাবশিষ্ট কৰ্ম্ম ।
(৫) নির্ণয়—অতএব, চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যবরোহণের সময় নিশ্চয়ই কৰ্ম্মশেষ তাহার সহচর হয়, এবং
তদনুসারেই এখানে বিভিন্ন প্রকার জন্ম পরিগ্রহ হয় ।

কুংসিতাংশ্চ শূকর-চণ্ডালাদয়োনিং প্রতিপদ্যন্তে, ইতি প্রত্যবরুঢ়াণাং
 পুণ্যাপাপকৰ্ম্মযোগং দর্শয়তি । স্মৃতিরপি “বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকৰ্ম্মনিষ্ঠাঃ
 প্রেত্য কৰ্ম্মফলমনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্টদেশ-জাতি-কুল-রূপাযুঃ-
 শ্রুত-বিত্ত-বৃত্ত-সুখমেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্তে, বিষয়েণ বিপরীতা নশ্চন্তি”
 [গোতমঃ ২ প্রঃ ১১ অঃ ১২—১৩] ইতি । তথা—“ততঃ পরিরুক্তো
 কৰ্ম্মফলশেষেণ জাতিং রূপং বর্ণং বলং মেধাং প্রজ্ঞাং দ্রব্যানি ধৰ্ম্মানুষ্ঠান-
 মिति প্রতিপদ্যন্তে, তচ্চক্রবদুভয়োৰ্লোকয়োঃ সুখ এব বৰ্দ্ধতে” [আপস্তম্বঃ
 ২।১।২৩] ইতি । “যাবৎ সম্পাতম্” (*) ইতি ফলদানপ্রবৃত্ত-কৰ্ম্মবিশেষ-
 বিষয়ম্ ; “যৎ কিঞ্চিৎ করোত্যয়ম্” ইতীদমপি তদ্বিষয়মেব । অভুক্ত-
 ফলানাম্ অকৃতপ্রায়শ্চিত্তানাং চ কৰ্ম্মণাং কৰ্ম্মান্তরফলানুভবাৎ নাশো-
 হ্যনুপপন্নঃ । অতোহনুং লোকং গতাঃ সানুশয়া এব যথেষ্টম্ অনেবং চ
 পুনর্নিবর্তন্তে—আরোহণপ্রকারেণ প্রকারান্তরেণ চ পুনর্নিবর্তন্তে ইত্যর্থঃ ।
 আরোহণং হি ধূম-রাত্র্যপরপক্ষ-দক্ষিণায়ণমন্মাস-পিতৃলোকাকাশ-চন্দ্র-

কুংসিত যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে’, এই শ্রুতিও চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাগত লোকদিগের
 পুণ্যাপুণ্য কৰ্ম্মসম্বন্ধই প্রদর্শন করিতেছেন । ‘নিজ নিজ কর্তব্য কৰ্ম্মনিষ্ঠ বিভিন্ন বর্ণ ও আশ্রমী
 (ব্রহ্মচারী প্রভৃতি) পুরুষেরা মৃত্যুর পর কৰ্ম্মফল অনুভব করিয়া পশ্চাৎ সেই ভুক্তাবশিষ্ট কৰ্ম্ম
 দ্বারা বিশিষ্ট দেশ, জাতি, কুল, রূপ, আয়ুঃ, শ্রুত (শিক্ষা), ধন, চরিত্র, সুখ ও মেধাসম্পন্ন
 অর্থাৎ উপদেশ-ধারণক্ষম বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া জন্মধারণ করেন, কিন্তু যাহারা বিষক্ অর্থাৎ
 বিপরীতগামী, তাহারা বিনষ্ট হয় ।’ এইরূপ, ‘তাহার পর যখন পরিবৃত্তি অর্থাৎ প্রত্যাবর্তনের
 সময় উপস্থিত হয়, তখন ভুক্তাবশিষ্ট কৰ্ম্মানুসারে জাতি, রূপ, বল, বর্ণ, মেধা, প্রজ্ঞা (জ্ঞান)
 দ্রব্য ও ধৰ্ম্মানুষ্ঠান প্রাপ্ত হইয়া থাকে । সেই অবশিষ্ট কৰ্ম্মও চক্রের ত্রায় ইহ-পরকালে কেবলই
 সুখ-সম্পাদন করিয়া থাকে ।’ যে সমস্ত কৰ্ম্ম ফল-দানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কেবল সেই সমস্ত
 কৰ্ম্মপ্রতিপাদনেই ‘যাবৎ সম্পাতম্’ শ্রুতির তাৎপর্য্য ; এবং “যৎ কিঞ্চিৎ করোত্যয়ম্” শ্রুতিও
 তদ্বিষয়েই প্রযুক্ত হইয়াছে । আর যে সমস্ত কৰ্ম্মের ফল ভুক্ত হয় নাই, এবং প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাও
 বিনষ্ট হয় নাই, অপরাপর কৰ্ম্মভোগেও সে সমস্ত কৰ্ম্মের বিনাশ হওয়া যুক্তিসিদ্ধ হয় না ।
 অতএব চন্দ্রলোকগত পুরুষেরা সানুশয় অবস্থায়ই আরোহণের অনুসারে এবং প্রকারান্তরেও
 প্রত্যবরোহণ করিয়া থাকেন ; অর্থাৎ যে প্রকার পথে আরোহণ করিয়া থাকেন,
 কতকটা সেই প্রকারে আবার কতকটা অণ্ডপ্রকারেও অবতরণ করিয়া থাকেন । আরোহণের
 ক্রম—ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ছয়মাস, পিতৃলোক, আকাশ ও চন্দ্রলোক ; কিন্তু

ক্রমেণ ; অবরোহণং তু চন্দ্রমসঃ স্থানাদাকাশ-বায়ুধূমাত্র-মেঘ-
ক্রমেণ । তত্রাকাশাবরোহণাদ্ যথৈতন্ম্ ; বায়ুদিপ্রাপ্তেঃ পিতৃলোকাত্ত-
প্রাপ্তেচ্চানৈবম্ ॥৩।১।৮॥

চরণাদিতি চেৎ, ন, তদ্বপলক্ষণার্থেতি

কাৰ্ণাজিনিঃ ॥৩।১।৯॥

[পদচ্ছেদঃ—চরণাৎ (আচরণ—আচারবোধকশব্দ হেতু) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি,)
ন (না), তদ্বপলক্ষণার্থ (তাহারই—কর্ম্মেরই বোধক) ইতি (ইহা) কাৰ্ণাজিনিঃ (কাৰ্ণাজিনি
নামক আচার্য্য) ।]

[সরলার্থঃ—“য ইহ রমণীয়চরণাঃ” ইত্যাদৌ চরণাৎ—চরণ-পদবাচ্যস্ত আচারশব্দেব ব্রাহ্মণাদি-
জন্মকারণত্বেন অভিধানাৎ ন সাত্ত্বশয়াবরোহণং সংগচ্ছতে ইতি চেৎ ; তন্ম্ ; যতঃ চরণশ্রুতিঃ
কর্ম্মোপলক্ষণার্থা । যত্বাপি শ্রুতৌ চরণ-শব্দ এব প্রযুক্তঃ, তথাপি তেন তদনুগতং কর্ম্মেব
বোদ্ধব্যম্, পুণ্যকর্ম্মণ এব শুভপ্রাপ্তিসাধনত্বেন প্রসিদ্ধেঃ, ইতি কাৰ্ণাজিনিরাচার্য্যঃ নত্বৈত
ইত্যর্থঃ ।

যদি বল, ‘যাহারা ইহলোকে রমণীয় চরণশীল’ ইত্যাদি শ্রুতিতে আচারবোধক চরণ-শব্দ
থাকায় প্রত্যবরোহণ সময়ে কর্ম্মসম্বন্ধ কর্ত্তনা করা যাইতে পারে না । না—এ কথাও ঠিক হয়
না ; কারণ, ঐ চরণ-শব্দই আচারগম্যবিত কর্ম্মের বোধক, ইহা কাৰ্ণাজিনির নামক আচার্য্যের
অভিमत ॥৩।১।৯॥]

প্রত্যবরোহণের ক্রম অত্মরূপ—চন্দ্রমণ্ডল হইতে আকাশ, বায়ু, ধূম, অগ্নি ও মেঘ । তন্মধ্যে,
আকাশাদিতে অবরোহণ ‘যথৈতন্ম্’ অর্থাৎ আরোহণের তুল্যা ; (কেননা, আরোহণের সময়ও
আকাশাদিক্রমের উল্লেখ রহিয়াছে), আর বায়ু প্রভৃতির প্রাপ্তি অথচ পিতৃলোকাদির অপ্রাপ্তি
নিবন্ধন ‘অনৈবম্’ অর্থাৎ আরোহণ ক্রমের অত্থথাভাবও হইতেছে (*) ॥৩।১।৮॥

(*) ভাৎপর্ষা—যত্রটির অভিপ্রায় এই যে, যাহারা ইষ্ট, পূর্ত্ত ও দত্ত, এই ত্রিবিধ কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়াছে,
আত্মজ্ঞানের কিছুমাত্র অনুশীলন করে নাই ; যত্নের পর তাহার চন্দ্রলোকে গমন করে ; সেখানে আপন আপন
কর্ম্মফল ভোগ করিতে যত সময় লাগে, ততকাল থাকিয়া পুনশ্চ মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাগমন করে । এখানে
আশঙ্কা হইয়াছিল যে, কর্ম্মী পুরুষেরা চন্দ্রলোকে স্বকৃত কর্ম্মের ফল নিঃশেষরূপে ভোগ করিয়া এখানে প্রত্যাগমন
করে, এবং বদুচ্ছাত্রেরা যে কোন জাতিতে জন্ম পরিগ্রহ করে ? অথবা, চন্দ্রলোকে তাহাদের অন্তঃকৃত্তও কিঞ্চিৎ
কর্ম্ম থাকে ; সেই কর্ম্ম-শেষটুকু লইয়া এখানে আইসে এবং তদনুসারে জন্ম পরিগ্রহ করে ? উক্ত আশঙ্কানিবার্ণ
যত্রকার বলিতেছেন যে, কর্ম্মী পুরুষগণ চন্দ্রলোকে কর্ম্মফল ভোগ করে সত্য, কিন্তু নিঃশেষরূপে ফল ভোগ
সেখানে সম্ভব হয় না । মনে করুন, কোন লোক এমন একটি হোটেলে বাইয়া আশ্রয় লইল, যেখানে দৈনিক দশ
টাকার কমে থাকিতে পারা যায় না ; সেই আশ্রিত ব্যক্তি যতকাল প্রতিদিন দশ টাকা দিতে পারিল, ততদিন
সেখানে বসে থাকিল ; কিন্তু যখনই তাহার সঞ্চিত টাকার পরিমাণ দশের কম হইয়া পড়িল, তখনই তাহাকে
সেই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্ত্রের চসিয়া বাইতে হইল ; কেন না, সেখানে দশ টাকার কমে থাকা সম্ভব হয় না ।

“রমণীয়চরণাঃ” “কপূয়চরণাঃ” [ছান্দো ০ ৫।১০।৭] ইতি ন চরণ-
শব্দেন পুণ্য-পাপরূপং কৰ্ম্মাভিধীয়তে, চরণ-শব্দস্য লোক-বেদয়োরাচারে
প্রসিদ্ধেঃ । লৌকিকাঃ খলু চরণমাচারঃ শীলং বৃত্তমিতি পর্যায়ানভি-
মন্তন্তে ; বেদে চ “যান্মনবতানি কৰ্ম্মাণি, তানি সেবিতব্যানি” “যান্মস্মাকং
সুচরিতানি, তানি স্বয়োপাস্তানি” [তৈত্তি ০ শিক্ষা ০ ১১।২] ইতি চরণ-
কৰ্ম্মণী ভেদেন ব্যপদিষ্টোক্তে ; অতঃ চরণাৎ শীলাৎ যোনিবিশেষপ্রাপ্তিঃ,
নানুশয়াৎ, ইতি চেৎ ; তন্ম ; চরণশ্রুতিঃ কৰ্ম্মোপলক্ষণার্থেতি কাৰ্ক্ষ্যজিনি-
রাচার্যো মন্ততে, কেবলাদাচারাৎ সুখদুঃখপ্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ । সুখদুঃখে হি
পুণ্যপাপরূপ-কৰ্ম্মফলে ৩।১।১৯।

আনর্থক্যমিতি চেৎ, ন, তদপেক্ষত্বাৎ ॥৩।১।১০॥

[পদচ্ছেদঃ—আনর্থক্যম্ (আনর্থক্য) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না), তদপেক্ষত্বাৎ
(যেহেতু তাহার অপেক্ষা আছে) ।]

যদি বল, “রমণীয়চরণাঃ” ও “কপূয়চরণাঃ” এই শ্রুত্যুক্ত “চরণ”-শব্দে পুণ্য-পাপাত্মক কৰ্ম্ম
অভিহিত হইতেছে না ; কেননা, লোকব্যবহারে ও বেদে আচারার্থেই চরণ-শব্দ প্রসিদ্ধ ।
লৌকিক জনেরা (ব্যবহারভিজ্ঞ লোকেরা) চরণ, আচার, শীল ও বৃত্ত, এই শব্দগুলিকে
পর্যায় বা সমানার্থক বলিয়া মনে করেন ; বেদেও ‘যে সমস্ত কৰ্ম্ম অনবত্ত বা নির্দোষ, সে
সমস্ত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে’, ‘আমাদের যে সমস্ত সুচরিত অর্থাৎ সাধু ব্যবহার, তুমি সে
সমুদয়ের উপাসনা করিবে, অর্থাৎ তদনুরূপ আচারবান্ হইবে ।’ এইরূপে আচরণ ও কৰ্ম্ম
পৃথকশব্দে নির্দিষ্ট আছে । অতএব, বুঝা যাইতেছে যে, চরণ হইতেই অর্থাৎ শীল বা আচার
হইতেই জন্মবিশেষ লাভ হইয়া থাকে, অনুশয় (কৰ্ম্মশেষ) হইতে নহে । না—এ কথাও
বলিতে পার না ; কারণ, কাৰ্ক্ষ্যজিনি নামক আচার্য্য মনে করেন যে, শ্রুত্যুক্ত এই ‘চরণ’
শব্দটি কৰ্ম্মেরও উপলক্ষণার্থক, অর্থাৎ এই ‘চরণ’-শব্দই এখানে আচরণের হ্রাস পুণ্যপাপরূপ
কৰ্ম্মও বুঝাইতেছে ; কারণ, কেবলই আচার হইতে সুখ-দুঃখপ্রাপ্তি সম্ভবপর হয় না ; কেননা,
সুখ ও দুঃখ পুণ্য-পাপময় কৰ্ম্মেরই ফল স্বরূপ ; [সুতরাং কেবলই আচার হইতে সুখদুঃখোৎপত্তি
সম্ভব হয় না] ৩।১।১৯।

ঠিক এইরূপ, চল্ললোকে ভোগোপযোগী নহে, এরূপ অভুক্ত কৰ্ম্ম অবশিষ্ট থাকিতেও কৰ্ম্মী পুরুষেরা সেখান হইতে
আপন আপন ভুক্তাবশিষ্ট কৰ্ম্মটুকু লইয়া (অনুশয়বান্ হইয়া) ইহলোকে প্রত্যাগমন করে, এবং সেই সহচর
কৰ্ম্মই তাহাদের ভোগোপযুক্ত জন্মস্থান নির্দেশ করিয়া দেয় ; অতএব, ভুক্তাবশিষ্ট কৰ্ম্মসহকারেই চল্ললোক
হইতে প্রত্যাগমন করে, এবং এখানেও তদনুরূপেই জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আপন আপন কৰ্ম্মাধারী কল
উপভোগ করিয়া থাকে ।

[সরলার্থঃ—তহি বিফলত্বাৎ স্মৃতিবিহিতস্তাচারস্থানর্থক্যমেব প্রাপ্তম্, ইতি চেৎ ; ন ; কৃতঃ ? তদপেক্ষত্বাৎ পুণ্যকৰ্ম্মণঃ ; “আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ,” “সন্ধ্যাহীনোহশুচির্নিত্যমনহঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মস্থ” ইত্যাদিস্মৃতিভ্যো হি সদাচারস্ত কৰ্ম্মোপযোগিত্বাৎ নৈবানর্থক্যমিতি ভাবঃ ॥

ভাল, তাহা হইলে ত স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত সদাচার সমূহ নিরর্থক হইয়া পড়িল ? না ; পুণ্যকৰ্ম্ম-মাত্রেই সদাচারের অপেক্ষা বা আবশ্যক রহিয়াছে । ‘বেদও আচারহীন ব্যক্তিকে পবিত্র করে না,’ ‘সন্ধ্যাবিহীন ও অশুচি অর্থাৎ আচারহীন ব্যক্তি সৰ্বদা সৰ্বকৰ্ম্মে অনহ (অযোগ্য)’ ইত্যাদি শাস্ত্রেও পুণ্যকৰ্ম্মে সদাচারের আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥৩৥১১০॥]

এবং তহি অফলত্বাদাচারস্য স্মৃতিবিহিতস্থানর্থক্যমেবেতি চেৎ ; তন্ম, তদপেক্ষত্বাৎ পুণ্যস্য কৰ্ম্মণঃ । আচারবত এব পুণ্যকৰ্ম্মস্বাধিকারঃ—“সন্ধ্যাহীনোহশুচির্নিত্যমনহঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মস্থ”, (*) “আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ” ইত্যাদিবচনভ্যঃ । অতশ্চরণশ্রুতিঃ কৰ্ম্মোপলক্ষণার্থেতি কাৰ্ধ্যাজিনেরভি-প্রায়ঃ ॥৩৥১১০॥

স্মৃকৃত-দ্রুত-এবেতি তু বাদরিঃ ॥৩৥১১১॥

[পদচ্ছেদঃ—স্মৃকৃত-দ্রুতে (পাপ ও পুণ্য) এব (নিশ্চয়), ইতি (ইহা) তু (কিন্তু) বাদরিঃ (বাদরিনামক আচার্য্য) ।]

[সরলার্থঃ—‘পুণ্যং কৰ্ম্ম আচরতি, পাপং কৰ্ম্ম আচরতি’ ইত্যেবং লোকপ্রসিদ্ধেঃ “রমণীয়চরণাঃ” ইত্যত্র চরণ-শব্দেন স্মৃকৃত-দ্রুতে পুণ্য-পাপে এব অভিধীয়েতে, ইতি পুনরুদারি-রাচার্য্যো মন্ততে ইত্যর্থঃ ॥

‘পুণ্যকৰ্ম্ম আচরণ করিতেছে, পাপকৰ্ম্ম আচরণ করিতেছে’ ইত্যাদি লোকব্যবহারদৃষ্টে বাদরিনামক আচার্য্য মনে করেন যে, “রমণীয়চরণাঃ” ইত্যাদি স্থলেও ‘চরণ’শব্দে স্মৃকৃত (পুণ্য) ও দ্রুতই (পাপই) অভিহিত হইয়াছে ; কিন্তু সাধারণ আচার অর্থ নহে ॥৩৥১১১॥]

যদি বল, এইরূপ হইলে ত নিফলত্ব হেতু স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত আচার সমূহ নিশ্চয়ই নিরর্থক হইয়া পড়ে ? না—তাহা হয় না ; কারণ, পুণ্যকৰ্ম্মমাত্রই তদপেক্ষিত অর্থাৎ সদাচার-সাপেক্ষ । কেন না, ‘সন্ধ্যাবিহীন অশুচি (সদাচারহীন) ব্যক্তি সৰ্বদা সৰ্ব কৰ্ম্মে অনহ বা অনধিকারী,’ বেদসমূহও আচারহীন লোককে পবিত্র করে না’ ইত্যাদি বচন হইতে জানা যায় যে, আচারবান্ ব্যক্তিরই অধিকার ; অতএব কাৰ্য্যাজিনি আচার্য্য মনে করেন যে, উল্লিখিত চরণ-বোধক শ্রুতি পুণ্যকৰ্ম্মেরই উপলক্ষণার্থক (বোধক) ॥৩৥১১১॥

‘পুণ্যং কৰ্ম্মাচরতি’ ‘পাপং কৰ্ম্মাচরতি’ ইতি কৰ্ম্মণি চরতে: প্রয়োগাৎ, পৃথগ্নির্দেশশ্চ চ প্রত্যক্ষ-শ্রুতিসিদ্ধাচারানুমিত-শ্রুতিসিদ্ধবিষয়ত্বেন ‘গো-বলীবর্দন্ত্যায়োনোপপত্তে:’, “মুখ্যে সম্ভবতি ন লক্ষণা ন্যায়া” ইতি স্কৃত-দ্রুত-এব চরণ-শব্দাভিধেয়ে ইতি বাদরিরাচার্যো মন্ততে ।

অত্র বাদরিমতমেব স্বমতম্ ; আচারানুমিত-শ্রুতিবিহিত-সন্ধ্যা-বন্দনাদে: কৰ্ম্মান্তরাধিকারসম্পাদনং ফলমিতি তু স্বীকৃতম্ । অত: সানুশয়া এব প্রত্যবরোহন্তি ॥৩১১॥১১॥

[ইতি দ্বিতীয়ং কৃতাত্ম্যাদিকরণম্ ॥২॥]

বাদরি নামক আচার্য্য মনে করেন যে, ‘পুণ্যকৰ্ম্ম আচরণ করিতেছে, পাপকৰ্ম্ম আচরণ করিতেছে’ ইত্যাদি স্থলে কৰ্ম্মরূপ অর্থে ‘চর’ ধাতুর প্রয়োগ থাকায় এবং ‘গো-বলীবর্দ’ শ্রায়ানুসারেও সাক্ষাৎশ্রুতিসিদ্ধ ও আচারানুমিত শ্রুতিসিদ্ধ কৰ্ম্ম বিষয়েও [কৰ্ম্ম ও আচারের] পৃথক্ নির্দেশের উপপত্তি বা সার্থকতা সম্ভব হওয়ায়, বিশেষত: মুখ্যার্থের সম্ভবসম্বন্ধে লক্ষণার অনৌচিত্য বশত: স্কৃত ও দ্রুত অর্থাৎ পুণ্য ও পাপই ‘চরণ’শব্দের অভিধেয় বা মুখ্যার্থ (*) ।

এখানে এই বাদরি আচার্য্যের সিদ্ধান্তই ভাষ্যকারের অভিমত ; পরন্তু কাঞ্চাজিনির মতে শিষ্টাচারানুমিত (সাধুলোকের আচার দর্শনে যে শ্রুতির অস্তিত্ব অনুমিত হয়, সেই) শ্রুতি-বিহিত সন্ধ্যাবন্দনাদি কৰ্ম্মের যে, অপরাপর কৰ্ম্মে অধিকার-সম্পাদন করাই মুখ্য ফল, ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে (+) । অতএব [বুঝা যাইতেছে যে, সানুশয় লোকেরাই প্রত্যবরোহণ করিয়া থাকে, (নিরানুশয় লোকেরা নহে) ॥৩১১॥১১॥ [ইতি দ্বিতীয়ং কৃতাত্ম্যাদিকরণম্ ॥২॥]

(*) তাৎপৰ্য্য—শিষ্টজনগৃহীত কৰ্ম্মমাত্রই শ্রুতিমূলক ; শিষ্টজনেরা এরূপ কোন কার্য্যই করিতে পারেন না, বাহা শ্রুতিবিহিত নহে । তন্মধ্যে কতকগুলি কৰ্ম্মের বিধায়ক সাক্ষাৎ শ্রুতি পাওয়া যায়, আবার কতকগুলি কৰ্ম্মের বিধায়ক শ্রুতি পাওয়া যায় না ; হয়ত তদ্বোধক স্মৃতিবাক্য মাত্র পাওয়া যায় ; কিন্তু বাহা শ্রুতিবিহিত নহে, এরূপ কৰ্ম্ম কখনই সজ্ঞনগণের অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না ; এই জন্ত তদ্বিধায়ক শ্রুতিরও অস্তিত্ব অনুমান বা করণা করিয়া লইতে হয় । ইহার মধ্যে, যে সমস্ত শ্রুতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পাওয়া যায়, সে সমস্তকে বলে প্রত্যক্ষ বা কুপ্ত শ্রুতি, আর যে সমস্ত শ্রুতি স্বরূপত: অপ্রত্যক্ষ, কোন শিষ্টাচার দর্শনে কি বা স্মৃতিবাক্য অনুসারে অনুমান করিয়া লইতে হয়, সে সমস্তকে বলে—শিষ্টাচারানুমিত বা কল্পা শ্রুতি । আলোচ্য স্থানে, ‘অনবচ্ছাদি কৰ্ম্মাণি’ এই কৰ্ম্ম প্রত্যক্ষ শ্রুতিসিদ্ধ ; কারণ, প্রচলৎ শ্রুতিতেই কৰ্ম্ম-শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে ; আর ‘অস্মাক: সূচরিতানি’ এই স্থলীয় কৰ্ম্ম শিষ্টাচারানুমিত শ্রুতিসিদ্ধ ; কারণ, শ্রুতিতে আচার-বোধক কেবল ‘সূচরিত’ শব্দমাত্র আছে, কৰ্ম্ম-শব্দ নাই ; সুতরাং ঐ আচার হইতেই তদনুকূল কৰ্ম্ম-বিধায়ক শ্রুতিরও অনুমান করিতে হয় ।

‘গো-বলীবর্দ’ শ্রায়ট্ট এইরূপ—বলীবর্দ অর্থ—বণ্ড (বাঁড়), বণ্ড কখনও গো ভিন্ন নহে ; তথাপি লোকে বণ্ডের বিশেষত্ব জ্ঞাপনার্থ যেরূপ গোর উল্লেখ করিয়াও পৃথগভাবে আবার বণ্ডের উল্লেখ করিয়া থাকে । তদ্রূপ আলোচ্য শ্রুতিতেও অনবচ্ছাদ কৰ্ম্মের উল্লেখের পরও আবার ‘সূচরিত’ শব্দে পৃথক্ করিয়া কৰ্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে ; সুতরাং এইরূপ পৃথক্ নির্দেশ হইতেই কৰ্ম্ম ও সূচরিতের পার্থক্য হইতে পারে না ।

(+) তাৎপৰ্য্য—পূর্বে বর্ণিত-সূত্রোক্ত কাঞ্চাজিনির অভিমত সিদ্ধান্ত হইতে বাদরিমতের পার্থক্য এই যে, কাঞ্চাজিনি বলিয়াছেন, সূচরিত-শব্দের আচার-অর্থ হইলেও এখানে লক্ষণা দ্বারা কৰ্ম্ম-অর্থও বুঝিতে হইবে । আর বাদরি বলিলেন যে, না—সূচরিত শব্দের কৰ্ম্ম অর্থও শ্রুতিসম্মত ; সুতরাং মুখ্যার্থ সম্ভব থাকিতে কখনই লক্ষণা

[পূর্বপক্ষঃ—]

অ-নিষ্ঠাদিকারিণামপি ।

অনিষ্ঠাদিকারিণামপি চ

শ্রুতম্ ॥৩॥১॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—অ-নিষ্ঠাদিকারিণাং (যজ্ঞকারীভিন্নদিগের) অপি (ও) চ (এবং) শ্রুতম্ (শ্রুত আছে) ।]

[সরলার্থঃ—“যে বৈ কে চান্মাং লোকাং প্রৈতি, চন্দ্রমসমেব তে সর্বে গচ্ছন্তি” ইত্যত্র অ-নিষ্ঠাদিকারিণাম্ ইষ্টাপূর্তাদি কৰ্ম্ম অকুৰ্ব্বতাং পাপিনামপি চ চন্দ্রলোকে গমনং অবিশেষেণ শ্রুতমস্তি ; অতঃ পাপিণামপি চন্দ্রমণ্ডলে গতিরস্বীতি ভাবঃ ॥

যাহারা ইষ্টাপূর্তাদি ধৰ্ম্মকৰ্ম্ম করে না—পাপী, তাহাদেরও চন্দ্র-লোকে গমন হয় ; কারণ, ‘যে কেহ ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে, তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করে’, এই শ্রুতিতে অবিশেষে সকলের পক্ষেই চন্দ্রলোকে গমন প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥৩॥১॥১২॥]

কেবলেষ্টাপূর্তদত্তকারিণশ্চন্দ্রমসং গত্বা সানুশয়া এব নিবর্তন্তে ইত্যুক্তম্ ; ইদানীম্ অ-নিষ্ঠাদিকারিণোহপি চন্দ্রমসং গচ্ছন্তি নেতি চিন্ত্যতে । যে বিহিতং ন কুৰ্ব্বন্তি, নিষিদ্ধং চ কুৰ্ব্বন্তি, তে উভয়েহপি পাপকৰ্ম্মাণোহনিষ্ঠাদিকারিণঃ । কিং যুক্তম্ ? তেহপি চন্দ্রমসং

যাহারা জ্ঞানরহিতভাবে কেবলই ইষ্টাপূর্ত ও দত্তসংজ্ঞক কৰ্ম্মের অনুষ্ঠা, তাহারা

চন্দ্রলোকে গমন করিয়া পুনর্বার সানুশয় অবস্থায়ই প্রত্যাগমন করে,

পূর্বপক্ষঃ—]

পাপীর চন্দ্রলোকে গমন ।

এ কথা বলা হইয়াছে । এখন চিন্তার বিষয় হইতেছে যে, যাহারা

ইষ্টাদি কৰ্ম্ম করে না—পাপী, তাহারাও চন্দ্রলোকে গমন করে কি

না ? যাহারা বিহিত কৰ্ম্ম করে না এবং যাহারা নিষিদ্ধ কৰ্ম্মের সেবা করে, পাপকৰ্ম্মশীল তাহারা উভয়েই এখানে ‘অ-নিষ্ঠাদিকারী’ শব্দে অভিহিত হইয়াছে (*) । কোন পক্ষটি

করিবার আবশ্যক হয় না । কাঞ্চাঙ্গিনির অভিমত সিদ্ধান্তাংশ এই যে, সন্ধ্যাবন্দনাদি কৰ্ম্মগুলি সাক্ষাৎসম্বন্ধে শ্রুতিবিহিত না হইলেও শিষ্টাচার হইতে তথিধায়ক শ্রুতির অনুমান করিতে হয় । এবং সেই অনুমিত শ্রুতিবিহিত সন্ধ্যাবন্দনাদি কৰ্ম্মের ফল হইতেছে—কৰ্ম্মান্তরে লোকের অধিকার সম্পাদন করা, অর্থাৎ অগ্রে সন্ধ্যাবন্দনাদি কৰ্ম্ম না করিলে কেহই অপর কোন কৰ্ম্ম করিবার অধিকারী হইতে পারে না ; সুতরাং ঐ অধিকার সম্পাদন করাই সন্ধ্যাবন্দনাদির মুখ্য ফল ।

(*) তাৎপৰ্য্য—ইহার নাম ‘অ-নিষ্ঠাদিকারিণামপি,’ এই অধিকরণটি দ্বাদশ হইতে একুশ পর্য্যন্ত দশটি সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—পাপীদিগের মৃত্যুর পরকালীন গমন বা গন্তব্যস্থান । (২) সংশয়—বিহিত কৰ্ম্মে বিমুখ ও নিষিদ্ধ কৰ্ম্মে তৎপর—পাপীদিগেরও চন্দ্রলোকে গমন হয় কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—“যে বৈ কে চ” ইত্যাদি শ্রুতিতে যখন অবিশেষে সকলের সম্বন্ধেই চন্দ্রলোকে গমনের

গচ্ছন্তীতি ; কুতঃ ? তেষামপি হি তদগমনং শ্রুতম্—“যে বৈ কেচাস্মাৎ
লোকাৎ প্রযন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সৰ্ব্বে গচ্ছন্তি” [কৌষা० ১।২]
ইত্যবিশেষেণ সৰ্ব্বেষামেব গতিশ্রবণাৎ ॥৩॥১॥১২॥

এবং তর্হি স্কৃত-দুষ্কৃতকারিণোরুভয়েরপ্যবিশিষ্টেব গতিঃ স্মাৎ ?
নেত্যাহ—

সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ তদগতিদর্শনাৎ ॥৩॥১॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—সংযমনে (যমালয়ে) তু (শঙ্কানিবৃত্তিসূচক) অনুভূয় (অনুভব করিয়া)
ইতরেবাং (অপর সকলের, যাহারা যজ্ঞাদি কর্ম্ম করে না, তাহাদের) আরোহাবরোহৌ (চন্দ্র-
মণ্ডলে গমন ও সেখান হইতে প্রত্যাগমন), তদগতি-দর্শনাৎ (যেহেতু যেখানে গতির উল্লেখ
দেখা যায়) ।]

[সরলার্থঃ—অয়ং পুনর্বিশেষঃ—ইতরেবাং পাপিনাং পুনঃ সংযমনে যমালয়ে পাপকলং দুঃখম্
অনুভূয় আরোহাবরোহৌ—চন্দ্রলোকে গমনম্ ততঃ প্রত্যাগমনঞ্চ ভবতঃ ; কুতঃ ? তদগতি-
দর্শনাৎ পাপিনাং যমালয়-গতিশ্রবণাদিত্যর্থঃ ॥

এইমাত্র বিশেষ যে, পাপিগণ যমালয়ে পাপের ফল ভোগ করিয়া শেষে চন্দ্রলোকে আরোহণ
করে, আবার সেখান হইতে প্রত্যাগমন করে ; কারণ, পাপিগণেরও যমালয়ে গতির উল্লেখ
রহিয়াছে ॥৩॥১॥১৩॥]

যুক্তিযুক্ত ? তাহারাও চন্দ্রলোকে গমন করে, এই পক্ষই [যুক্তিযুক্ত] । কারণ ? যেহেতু
তাহাদেরও চন্দ্রলোকে গমন শ্রুত আছে । কেননা, ‘যে কোন লোক এই লোক হইতে প্রয়াণ
করে (মরে), তাহারা সকলে চন্দ্রলোকেই গমন করে’ এই স্থলে সাধারণভাবে সকলেরই
চন্দ্রলোকে গমনের উল্লেখ রহিয়াছে ॥৩॥১॥১২॥

ভাল, একথা হইলে ত স্কৃত ও দুষ্কৃত কর্ম্মাদুষ্ঠাতা উভয়েরই গতি সমান হইতে পারে ?
অর্থাৎ উভয়ের গতিতে কিছুমাত্র বিশেষ থাকিতে পারে না ? না,—এইজ্ঞা বলিতেছেন—
“সংযমনে তু” ইত্যাদি ।

কথা আছে, তখন বুঝিতে হইবে, পাপীরাও চন্দ্রলোকে অবশ্যই গমন করে । (৪) সিদ্ধান্ত—“অথ যে ইমে গ্রামে
ইষ্টাপূর্থে দত্তম্ ইত্যুপাসতে, তে ধুমমভিসম্ভবন্তি” এইস্থানে চন্দ্রলোকে গমনকে পুণ্যকর্ম্মের ফলরূপে নির্দেশ করায়
বুঝিতে হইবে যে, পাপীরা কখনই চন্দ্রলোকে গমন করে না । (৫) নির্ণয় ও ফল—অতএব পাপীদেরই চন্দ্রলোকে
গমন হয় না ; পুণ্যাসীদেরই হয় ; অতএব, সকলেরই পুণ্যকর্ম্মে রত থাকা উচিত ।

তু-শব্দঃ শঙ্কাং ব্যাবৰ্ত্তয়তি ; ইতরেষাম্ অনিষ্টাদিকারিণাং চন্দ্রারোহা-
বরোরোহৌ সংযমনে—যমশাসনে তৎপ্রযুক্ত-যাতনা অনুভূয়েব, নান্তথা ;
কুতঃ ? তদগতি-দর্শনাৎ—দৃশ্যতে হি পাপকন্মণাং যমবশতয়া তদগমনম্
“অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতিমানী পুনঃপুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে”
[কঠো ২।৬] “বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং যমং রাজানম্” [আরণ্যকো ২
প্রঃ ১ পঃ] ইত্যাদিষু ॥৩॥১॥১৩॥

স্মরন্তি চ ॥৩॥১॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—স্মরন্তি (স্মরণ করেন) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—স্মরন্তি চ ‘পরশরাদয়ো মহর্ষয়ঃ সর্বেষাং যমবশতাম্—“সর্বে চৈতে বশঃ
যান্তি যমস্ত ভগবন্ কিল” ইত্যাদিষু ॥

বিশেষতঃ পরশরাদি মহর্ষিগণও ‘ভগবন্, ইহারা সকলেই যমের বশতা প্রাপ্ত হয়’ ইত্যাদি
বাক্যে সমস্ত লোকের পক্ষেই যমবশতা স্মরণ করিয়া থাকেন ॥৩॥১॥১৪॥]

স্মরন্তি চ সর্বেষাং যমবশতাং পরশরাদয়ঃ “সর্বে চৈতে বশঃ যান্তি
যমস্ত ভগবন্ কিল” [বিষ্ণুঃ পুঃ ৩।৭।৫] ইত্যাদিষু ॥৩॥১॥১৪॥

অপি সপ্ত ॥৩॥১॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—অপি (ও) সপ্ত (সপ্তসংখ্যক) ।]

[সরলার্থঃ—পাপিনাং গন্তব্যত্বেন নিরূপিতান্ নরকান্ সংখ্যাতঃ সপ্তাপি স্মরন্তীত্যর্থঃ ॥

পাপীদিগের গন্তব্যরূপে নির্দিষ্ট নরক সাতটি বলিয়াও স্মরণ করিয়া থাকেন ॥৩॥১॥১৫॥]

হত্ৰস্থ তু-শব্দ উক্ত আশঙ্কা বারণ করিতেছে ; ইতর সকলের অর্থাৎ অনিষ্টাদিকারী—
যাহারা যজ্ঞাদিকর্ম্মের অমুষ্ঠান করে না, তাহাদিগেরও যে, চন্দ্রলোকে আরোহণ ও সেখান হইতে
অবরোহণ হয়, তাহা কিন্তু সংযমনে অর্থাৎ যমালয়ে যমরাজের নির্দিষ্ট যাতনা ভোগের পরই হইয়া
থাকে, অন্তথা নহে ; কারণ ? যেহেতু সেখানেও গতি দৃষ্ট হয়। পাপকন্মকারীদিগের যে,
যমবশতাগ্রহণপূর্ব্বক যমালয়ে গমন হয়, তাহা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—‘যে ব্যক্তি মনে
করে যে, কেবল এই দুষ্টমান লোকই আছে, পরলোক বলিয়া কিছুই নাই, সে ব্যক্তি বারংবার
আমার (যমের) অধীনতা প্রাপ্ত হয়।’ ‘লোকসমূহের যমসদনে গমন এবং যমরাজকে দর্শন
করা হয়’ ইত্যাদি ॥৩॥১॥১৩॥

পরশরাদি ঋষিগণও ‘হে ভগবন্, ইহারা সকলেই যমবশতা প্রাপ্ত হয়’ ইত্যাদি স্থলে
সকলের সম্বন্ধেই যমবশতার কথা স্মরণ করিয়া থাকেন (উল্লেখ করিয়া থাকেন) ॥৩॥১॥১৪॥

পাপকৰ্ম্মাণং গন্তব্যত্বেন রৌরবাদীন্ সপ্ত নরকানপি স্মরন্তি ॥৩।১।১৫॥

ননু সপ্তস্তু লোকেষু গচ্ছতাং কথং যমসদনপ্রাপ্তিঃ ; অত আহ—

তত্রাপি তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ ॥৩।১।১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—তত্র (সেখানে) অপি (ও) তদ্ব্যাপারাং (যমের আজ্ঞারূপ কার্য্য বশতঃ) অবিরোধঃ (বিরোধাতাব) ।]

[সরলার্থঃ—তত্র তেষু চিত্তগুপ্তাভিষ্টিতেষু সপ্তস্তু নরকেষুপি তদ্ব্যাপারাং যমাজ্ঞারূপ-
ব্যাপারবশাদেব গমনাং অবিরোধঃ,—সপ্তস্তু নরকস্থানেষু গচ্ছতাং কথং যমশাসনপ্রাপ্তিঃ ?
ইত্যেবংরূপো যো বিরোধঃ প্রসঙ্গিতঃ, তন্তু অভাবঃ । অতঃ পাপিনামপি যমযাতনামুভবানন্তরং
চক্রেলোকে আরোহাবরোহৌ ভবত ইত্যর্থঃ ॥

সেই রৌরবাদি সপ্তপ্রকার নরকেও যমের আজ্ঞানুসারেই গমন হইয়া থাকে ; সুতরাং
সকলের পক্ষেই যমালয়ে গমন হইল না বলিয়া যে, বিরোধ আশঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার
অভাব বা পরিহার হইল ॥৩।১।১৬॥]

তেষ্বপি সপ্তস্তু যমাজ্ঞয়েব গমনাদবিরোধঃ । অতোহনিষ্ঠাদি-
কারিণামপি যমলোকং প্রাপ্য স্বকৰ্ম্মানুরূপং যাতনাশ্চানুভুয় পশ্চাচ্চন্দ্রা-
রোহাবরোহৌ স্তঃ ॥৩।১।১৬॥

ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

বিজ্ঞা-কৰ্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥৩।১।১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—বিজ্ঞা-কৰ্ম্মণোঃ (বিজ্ঞার ও কৰ্ম্মের) ইতি (ইহা) তু (কিন্তু) প্রকৃতত্বাৎ
(প্রস্তাব থাকায়) ।]

পাপীদিগের গন্তব্যরূপে রৌরবপ্রভৃতি সাতটি নরকও স্মরণ করিয়া থাকেন (*) ॥৩।১।১৫॥

যাহারা সপ্তবিধ লোকে (নরকস্থানে) গমন করে, তাহাদের যম-সদনপ্রাপ্তি হয় কিরূপে ?
তদন্তরে বলিতেছেন—“তত্রাপি” ইত্যাদি ।

সেই সপ্তবিধলোকেও (নরকেও) যমের আজ্ঞানুসারেই গমন হয় ; সুতরাং কোন বিরোধ
নাই । অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] যাহারা যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করে নাই, তাহারা
প্রথমে যমলোকে যাইয়া এবং স্বীয় কৰ্ম্মানুরূপ বিবিধ যাতনা অনুভব করিয়া পশ্চাৎ চক্রেলোকে
আরোহণ ও সেধান হইতে অবরোহণ করিয়া থাকে ॥৩।১।১৬॥

(*) তাৎপর্য্য—নরক অর্থ—পাপকৰ্ম্ম-জন্ত দুঃখভোগের স্থানবিশেষ । পুরাণশাস্ত্রে নরকভেদ অনেকপ্রকার
বর্ণিত আছে । উদ্যম্যে সাতটি প্রধান নরকের নাম মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে—

[সরলার্থঃ—ইদানীং সিদ্ধান্ত উচ্যতে—“বিদ্যা-কৰ্ম্মণোরিতি” ইত্যাদিনা । যত্রে তু-শব্দঃ পূৰ্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ । ন চ পাপিনাম্ অৰ্চিরাদিনা ব্রহ্মগমনম্, ধূমাদিনা বা চন্দ্রলোকগমনং সম্ভবতি । কুতঃ ? বিদ্যা-কৰ্ম্মণোঃ তৎফলকত্বাৎ, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তোঃ বিদ্যাফলত্বাৎ, চন্দ্রলোক-প্রাপ্তোশ্চ কৰ্ম্মফলত্বাদিত্যর্থঃ । কথমিত্যেতদ্ অবগম্যাতে ? ইতি চেৎ ; ইত্যাহ—প্রকৃতত্বাৎ—বিদ্যা-কৰ্ম্মণী হি প্রকৃত্য তৎফলত্বেন গতিদ্বয়স্ত তত্র কীর্তনাদিত্যর্থঃ । “তদ্ য ইথং বিদুঃ, যে চেমেহংরণ্যে শ্রদ্ধা-তপ ইভূত্বাপাসতে, তেহর্জিসমভিসম্ভবন্তি” ইতি, “অথ য ইমে গ্রামে ইষ্টাপূৰ্ত্তে দত্তমিভূত্বাপাসতে, তে ধূমভিসম্ভবন্তি” ইতি হি তত্র প্রকৃতমিতি ভাবঃ ॥

এখন আপনার অভিমত সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—যত্ৰ তু-শব্দ দ্বারা পূৰ্ব্বোক্ত আশঙ্কার নিরাস করিতেছেন । অৰ্চিরাদি পথে ব্রহ্মলোকে গমন, আর ধূমাদি পথে চন্দ্রলোকে গমন, এই উভয়ই বিদ্যা (জ্ঞান) ও কৰ্ম্মের ফলরূপে নিরূপিত হইয়াছে ; কারণ, “তৎ যে ইথং বিদুঃ” ইত্যাদি স্থলে বিদ্যা, আর “অথ যে ইমে গ্রামে ইষ্টাপূৰ্ত্তে দত্তম্” ইত্যাদি স্থলে কৰ্ম্ম প্রস্তাবিত হইয়াছে । অতএব পাপীগণের পক্ষে অৰ্চিরাদি পথে ব্রহ্মলোকে গমন কিংবা ধূমাদিপথে চন্দ্রলোকে গমন কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না ॥৩।১।১৭॥]

তু-শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ । অনিষ্টাদিকারিণামপি চন্দ্রপ্রাপ্তিরস্তুভিত্যে-
তম্মোপপত্তিতে ; কুতঃ ? বিদ্যা-কৰ্ম্মণোরিতি ; বিদ্যা-কৰ্ম্মণোঃ ফলভোগার্থত্বাৎ
দেবযান-পিতৃযাগয়োঃ । এতদুক্তং ভবতি—অনিষ্টাদিকারিণাং যথা বিদ্যা-
বিধুরত্বাৎ দেবযানেন পথা গমনং ন সম্ভবতি, তদ্বদেব ইষ্টাপূৰ্ত্তদত্তবিধুরত্বাৎ
পিতৃযাগেন চন্দ্রগমনমপি ন সম্ভবতি—ইতি ।

দেবযান-পিতৃযাগয়োৰ্বিভাব্যবিষয়ত্বং পুণ্যকৰ্ম্মবিষয়ত্বং চ কথমবগম্যাতে ?

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছেন—“বিদ্যা-কৰ্ম্মণোঃ” ইত্যাদি । উক্ত অসংপক্ষ-
নিরাসার্থ তু-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । যাহারা যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম করে
সিদ্ধান্ত পাপীগণের চন্দ্রাদি-
লোকে গমন নিষেধ ।]
নাই, সেই সমস্ত পাপীগণেরও যে, চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি বলা হইয়াছে,
তাহা সংগত হইতেছে না ; কারণ, দেবযান ও পিতৃযাগ, উভয়েরই
একমাত্র উদ্দেশ্য—বিদ্যা ও কৰ্ম্মের ফলোপভোগ সাধন করা । অভিপ্রায় এই যে, বিদ্যাবিহীন
বলিয়া অনিষ্টাদিকারীদিগের (যাহারা যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম করে না, তাহাদের) পক্ষে দেবযানপথে
প্রস্থান করা যেরূপ সম্ভবপর হয় না, ইষ্টাপূৰ্ত্ত ও দত্তকৰ্ম্মের অভাব থাকায় পিতৃযাগে প্রস্থান
করাও তদ্রূপই সম্ভবপর হয় না ।

যদি বল, দেবযান ও পিতৃযাগ পথদ্বয়ের যে, [যথাক্রমে] বিদ্যাবিষয়ত্ব ও পুণ্যকৰ্ম্মবিষয়ত্ব, অর্থাৎ

“রৌরবোহং মহাশৈব বহির্বেতরগী তথা । কৃতী গাক ইতি প্রোক্তান্তনিতানরকানি তু । তামিপ্রশাস্ততা-
মিত্রো বো নিত্যো পরিকীর্তিতা ॥”

ইতি চেৎ ; প্রকৃতত্বাৎ তয়োঃ । প্রকৃতা হি দেবযানে বিদ্যা, পিতৃযাগে চ কৰ্ম্ম, “তদয় ইখং বিদুর্যে চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইতু্যপাসতে” [ছান্দোঃ ৫।১০।১] ইতু্যক্তা। “তেহর্চ্চিমমভিসম্ভবন্ত্যর্চ্চিষোহঃ” ইত্যাदिনা দেবযান-বচনাৎ, “অথ য ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিতু্যপাসতে” ইতু্যক্তা। “তে ধুমমভিসম্ভবন্তি” ইত্যাदिনা পিতৃযাগবচনাচ্চ [ছান্দোঃ ৫।১০।৩] । “যে বৈ কেচাম্মাল্লোকাৎ প্রযন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্বে গচ্ছন্তি” ইত্যেতদপি বচনং ‘যে ইষ্টাদিকারিণস্তে সর্বে’ ইতি পরিণেয়ম্ ॥৩॥১১৭॥

নতু পাপকৰ্ম্মাণাং চন্দ্রগমনাভাবো পঞ্চমাহুত্যসম্ভবাৎ শরীরারম্ভ এব নোপপত্ততে; “পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি” [ছান্দোঃ ৫।৯।১] ইতি হি শরীরারম্ভঃ শ্রয়তে, সা চাহুতিশচন্দ্রপ্রাপ্তিপূর্ব্বিকেন্দি দর্শিতম্ ; অতঃ শরীরারম্ভায়েব তেষামপি চন্দ্রারোহাবরোহাববশ্যভূত্যাপেত্যাবিভ্যত আহ—

বিদ্যার ফল যে, দেবযান, আর কৰ্ম্মের ফল যে, পিতৃযাগ, ইহা জানা যাইতেছে কি প্রকারে ? [উত্তর—] যেহেতু সেই উভয়ই (বিদ্যা ও কৰ্ম্মই) সেখানে প্রস্তাবিত ; কারণ, দেবযানের উপায়-রূপে বিদ্যার প্রসঙ্গ করা হইয়াছে, আর পিতৃযাগের উপায়রূপে কৰ্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে। যথা— ‘অতএব যাহারা এইরূপ জানেন, আর এই যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাকে তপস্তারূপে উপাসনা করিয়া থাকেন,’ এই কথা বলিয়া ‘তাহারা অর্চ্চিঃ অর্থাৎ জ্যোতিরাদি পথ (দেবযান-পথ) প্রাপ্ত হন, অর্চ্চির পর দিবসাব্ধিমাত্রী দেবতাকে [প্রাপ্ত হন]’ ইত্যাদি বাক্যে দেবযানপথ নির্দেশ করিয়াছেন, এবং ‘পঞ্চান্তরে, এই যাহারা (গৃহস্থগণ) গ্রামে ইষ্ট, পূর্ত্ত ও দত্ত, এই কৰ্ম্মত্রয়ের উপাসনা করে,’ এই কথা বলার পর ‘তাহারা ধূমকে প্রাপ্ত হন’ ইত্যাদি বাক্যে পিতৃযাগের (ধূমাদি পথের) কথা বলা হইয়াছে। আর ‘যে সমস্ত লোক এই লোক হইতে প্রস্থান করে, তাহারা সকলে চন্দ্রলোককেই প্রাপ্ত হয়,’ এই বাক্যটির অর্থও—‘যাহারা ইষ্টাদি কৰ্ম্মের অন্তর্গত, তাহারা সকলে’ এইরূপ অর্থে পরিণত করিতে হইবে (*) ॥৩॥১১৭॥

ভাল, পাপীদিগের চন্দ্রলোকে গমন না হওয়ায় পঞ্চমী আহুতির অসম্ভব হইয়া পড়ে ; তদ্বিষয় শরীরোৎপত্তিই হইতে পারে না ; অথচ ‘হোমীয় জল পঞ্চমী আহুতিতে আহুত হইয়া পুরুষ-পদবাচ্য হইয়া থাকে’ এইরূপেই শরীরারম্ভের কথা শোনা যায়। অগ্রে চন্দ্রপ্রাপ্তি হইলেই যে, সেই আহুতি পঞ্চমী আহুতি হইতে পারে, [তদভাবে পারে না,] ইহা পূর্বেই প্রদর্শন করা হইয়াছে। অতএব মৃত পাপিগণেরও শরীরারম্ভের জন্তই চন্দ্রলোকে আরোহণ এবং সেখান হইতে প্রত্যবরোহণ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন—“ন তৃতীয়ে” ইত্যাদি ।

(*) তাৎপৰ্য্য—“যে বৈ কেচাম্মাং লোকাৎ প্রযন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্বে গচ্ছন্তি”, এই ঋতিতে বসিও “তে সর্বে” (তাহারা সকলে) কথার অবিশেষে সকলের সম্বন্ধেই চন্দ্রলোক প্রাপ্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে

ন, তৃতীয়ে তথোপলক্ষেঃ ॥৩।১।১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) তৃতীয়ে (তৃতীয়স্থানে—জায়স্ব-ত্রিয়স্বনামক পাপীর স্থলে) তথা (সেইরূপ) উপলক্ষেঃ (উপলক্ষে হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—নহু পাপিণাং চন্দ্রলোকে গমনাভাবে পঞ্চমাহুতেরভাবাৎ পুনর্দেহারন্তো নোপপত্ততে, ইত্যাহ—“ন তৃতীয়ে” ইত্যাদি ॥

ন,—ইয়মাপত্তিনোপপত্ততে ইত্যর্থঃ ; কুতঃ ? তৃতীয়ে স্থানে তথোপলক্ষেঃ—দেহারন্তায় পঞ্চম্যা আহুতেরনপেক্ষতদর্শনাৎ । তথাহি—“বেথ যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে ? ইতি” এতৎ-প্রশ্নস্ত প্রতিবচনে “অথৈতয়োঃ পথোৰ্ণ কতরেণ চ ন, তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যস্তুদাবর্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ত্রিয়স্বৈত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানম্, তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে” ইত্যাদৌ তৃতীয়-স্থানস্ত দেহারন্তায় পঞ্চমাহুত্যানপেক্ষতদর্শনাদ্ অত্রাপি তথা কল্যাতে ইতি ভাবঃ । পাপিনোহত্র তৃতীয়স্থান-পদেনোচ্যন্তে ॥

আপত্তি হইতেছে যে, পাপীরা যদি চন্দ্রলোকে গমনই না করে, তাহা হইলে পঞ্চমী আহুতির সম্ভাবনা না থাকায় তাহাদের দেহারন্তই হইতে পারে না । ইহার উত্তরে বলিতেছেন, না,—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, তৃতীয় স্থানে (কীট নশকাদি পাপিদেহে) সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায় । যথা, প্রশ্ন হইল—‘তুমি কি জান—কেন এই দ্র্যলোক মৃত ব্যক্তিগণে পরিপূর্ণ হইতেছে না’ ? [উত্তর—] ‘বারংবার আগমনশীল এই সমস্ত ক্ষুদ্র প্রাণী উক্ত উভয় পথেই গমন করে না, ইহাই ‘জায়স্ব ত্রিয়স্ব’ নামক তৃতীয় স্থান ; এই কারণেই উক্ত লোকটি পূর্ণ হয় না’ । এখানে কীটাদির দেহারন্তে পঞ্চমী-আহুতির অভাব দেখা যাইতেছে ; অতএব পাপী-দিগের দেহারন্তেও তদ্রূপ পঞ্চমী আহুতির আশ্রক হয় না ॥৩।১।১৮॥]

তৃতীয়স্থানস্য শরীরারন্তায় ন পঞ্চমাহুত্যাপেক্ষা ; কুতঃ ? তথোপলক্ষেঃ—
তৃতীয়স্থান-শব্দেন কেবলপাপকর্মাণ উচ্যন্তে ; তেষাং দেহারন্তে পঞ্চ-
মাহুত্যানপেক্ষত্বমুপলভ্যাতে—“বেথ যথা কেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে”

তৃতীয় স্থানের (পাপীর) শরীরারন্তের জন্ত আর পঞ্চম আহুতির আবশ্যক হয় না ; কারণ ?
যেহেতু সেইরূপই দেখা যায় । এখানে ‘তৃতীয় স্থান’ শব্দে কেবল-পাপকর্ম্মকারীদিগকে নির্দেশ
করা হইতেছে । তাহাদের দেহারন্তে পঞ্চম আহুতির অনপেক্ষতা বা অনাবশ্যকতা দেখা

যায়, তথাপি বৃষ্টিতে হইবে যে, কোনও ক্রিয়াকর্ম্মের বাটীতে কেহ যদি বলেন —‘এখন সকল লোককে ভোজন
করাইয়া দাও’ সেখানে সাধারণভাবে প্রযুক্ত ‘সকল লোক’ শব্দে যেমন উপস্থিত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকেই লক্ষ্য করা
হয়,—দেশের বাবতীয় লোককে বুঝান হয় না, তেমনি এখানেও ঋতির ‘তে সর্কে’ কথায় মৃত-ব্যক্তিমাত্রই বৃষ্টিতে
হইবে না, পরন্তু বাহারা বজ্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা—ইষ্টাদিকারী, কেবল তাহাদিগকেই বৃষ্টিতে হইবে ; হুতরাং
বৃষ্টির পর পাপিণের পক্ষে চন্দ্র-মণ্ডলে আরোহণ কিংবা সেখান হইতে প্রত্যবরোহণ প্রতিপাদন করা ঋতির
অভিপ্রের্ত নহে ।

[ছান্দো• ৫।৩।৩] ইত্যশ্চ প্রশ্নশ্চ প্রতিবচনে “অথৈতয়োঃ পথোৰ্ন কতরং-
চন (*) তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবতীনি ভূতানি ভবন্তি জায়ন্ত-ত্রিয়স্বৈত্যে-
তৎ তৃতীয়ং স্থানম্, তেনাসৌ লোকো ন সম্পূৰ্য্যতে” [ছান্দো• ৫।১০।৮]
ইতি তৃতীয়স্থানশ্চ দ্যুলোকোরোহাবরোহাভাবেন দ্যুলোকাসংপূৰ্ণিবচনাদশ্চ
তৃতীয়স্থানশ্চ শরীরারম্ভায় ন পঞ্চমাহৃত্যপেক্ষা । “পঞ্চম্যামাহৃতৌ”
ইতি চাপাং পঞ্চমায়িসম্বন্ধশ্চ পুরুষবচস্বহেতুত্বমাত্রং প্রতিপাদয়তি,
[ছান্দো• ৬।৩।১] নান্যৎ নিবারয়তি, অবধারণাশ্রবণাৎ ॥৩।১।১৮॥

স্বৰ্য্যতেইপি চ লোকে ॥৩।১।১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বৰ্য্যতে (স্মরণ করা হয়) অপি (ও) চ (এবং) লোকে (জগতে) ।]

[সরলার্থঃ—লোকে অগ্নি জগতি পুণ্যকৰ্ম্মণামপি দ্রোণদী-ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতীনাং পঞ্চমাহতি-
মন্তরেণাপি দেহারম্ভঃ শ্রয়তে ; অতঃ দেহারম্ভায় পঞ্চমাহতেনিয়মেনাপেক্ষা নাস্তীতি ভাবঃ ॥

জগতে দ্রোণদী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পুণ্যাশ্বাদিগেরও পঞ্চমাহতি ব্যতিরেকে দেহারম্ভের কথা
শোনা যায় ; অতএব জন্মের জন্ত পঞ্চমাহতির একান্ত অপেক্ষা নাই ॥৩।১।১৯॥]

যাইতেছে । ‘তুমি জান—কেন এই লোক (দ্যুলোক) পূর্ণ হয় না ?’ এই প্রশ্নের প্রতিবচনে বলা
হইয়াছে—‘বারংবার গমনাগমনশীল সেই ক্ষুদ্র ভূত সমূহ এই উভয় পথের কোনটিতেও [গমনে
অধিকারী] হয় না, ইহাই জায়ন্ত-ত্রিয়স্বনামক তৃতীয় স্থান ; সেই হেতুই ঐ লোকটি পূর্ণ হয়
না’ । এখানে তৃতীয়স্থান-সংজ্ঞক পাপীর দ্যুলোকে আরোহণ ও অবরোহণ না থাকায়
দ্যুলোকের পরিপূরণের অভাব কথন হেতু [বৃথিতে হইবে যে,] দেহারম্ভের জন্ত সৰ্ব্বত্রই
পঞ্চমী আহুতির অপেক্ষা বা নিয়ত আবশ্যকতা নাই । ‘পঞ্চমী আহুতিতে [আহুত অপ্
পুরুষ-পদবাচ্য হয়’,] এই শ্রুতি কেবল পঞ্চমায়িতে জল-সম্বন্ধকেই পুরুষের স্বরূপ-সম্পাদক বলিয়া
প্রতিপাদন করিতেছে, কিন্তু [দেহারম্ভে] কারণান্তরের প্রতিষেধ করিতেছে না ; কেন না,
শ্রুতিতে [পঞ্চম্যামেব] এইরূপ অবধারণ-বোধক শব্দ নাই (+) ॥৩।১।১৮॥

(*) কতরং চ ইতি ‘ক, খ’ পাঠস্ত উপনিষদ্রক্কৃতম্। পরিত্যজঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য—“পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ আপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি” এই শ্রুতিতে যদিও যোষিৎসম্বন্ধরূপ পঞ্চমী
আহুতিকে দেহোৎপত্তির কারণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে সত্য, তথাপি পঞ্চমী আহুতি ব্যতীত যে দেহারম্ভ
হইতেই পারে না, তাহা এ শ্রুতির অভিপ্রেত নহে ; কারণ, সেইরূপ অভিপ্রায় হইলে, “পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ” শ্রুতিতে
“আহুতৌ এব” এইরূপ অবধারণসূচক একটি ‘এব’ শব্দের প্রয়োগ থাকা আবশ্যক হইত ; সেই ‘এব’ শব্দ দ্বারা
দেহারম্ভে কারণান্তরের ব্যাবৃতি করা সম্ভব হইত ; তাহা না থাকায় বৃথিতে হইবে যে, পঞ্চমী আহুতির দেহারম্ভকতা
মাত্র প্রতিপাদন করাই ঐ শ্রুতির অভিপ্রেত ; কিন্তু দেহারম্ভক কারণান্তর নিবৃতি করা অভিপ্রেত নহে ।

পুণ্যকৰ্মণামপি কেযাঞ্চিৎ পঞ্চমাহত্যানপেক্ষয়া দেহারন্তো লোকে
স্বৰ্য্যতে—দ্রৌপদী-ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতীনাং ॥৩।১।১৯॥

দৰ্শনাচ্চ ॥৩।১।২০॥

[পদচ্ছেদঃ—দৰ্শনাৎ (যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায়) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—শ্রুতাবপি তথা দৰ্শনাৎ পঞ্চমাহতিমন্তরেণাপি দেহারন্ত উপপত্তিতে ইতি ভাবঃ ॥

শ্রুতিতেও সেইরূপ কথা দেখিতে পাওয়া যায় ; সুতরাং দেহারন্তের জন্ত সকলের পক্ষেই
যে, পঞ্চমাহতির আবশ্যক আছে, তাহা নহে ॥৩।১।২০॥]

(*) শ্রুতাবপি দৃশ্যতে কেযাঞ্চিৎ পঞ্চমাহত্যানপেক্ষয়া দেহারন্তঃ “তেযাং
খল্বেযাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি—আণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জম্”
[ছান্দো০ ৬।৩।১] ইতি, এবমুদ্ভিজ্জ-শ্বেদজয়োঃ ভূতয়োঃ পঞ্চমাহতি-
মন্তরেণ উৎপত্তির্দৃশ্যতে ॥৩।১।২০॥

ননু শ্বেদজানামত্র ন সঙ্কীৰ্ত্তনমস্তি, “ত্রীণ্যেব বীজানি” ইতি বচনাৎ ;
তত্রাহ—

জগতে কোন কোন পুণ্যকৰ্ম্ম ব্যক্তিরও পঞ্চমাহতি-নিরপেক্ষভাবে দেহারন্তের কথা শোনা
যাইয়া থাকে । যেমন, দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতির (†) ॥৩।১।১৯॥

শ্রুতিতেও কাহারো কাহারো সম্বন্ধে পঞ্চমাহতি ব্যতীতও দেহারন্ত দৃষ্ট হয়,—‘সেই এই
ভূতসমূহের তিনপ্রকারই বীজ হইয়া থাকে—আণ্ডজ, (পক্ষীপ্রভৃতি), জীবজ (মনুষ্যাদি)
ও উদ্ভিজ্জ (বৃক্ষ-শ্বেদজপ্রভৃতি)’, এইরূপে উদ্ভিজ্জ ও শ্বেদজের (মশক ও মক্ষিকাদির)
পঞ্চমাহতি ব্যতীতও উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় ॥৩।১।২০॥

ভাল কথা, শ্রুতিতে “ত্রীণ্যেব” (‘তিনটিমাত্রই’) এইরূপ কথা থাকায় শ্বেদজের ত উল্লেখই
নাই ? তত্ত্বত্তরে বলিতেছেন—ভূতীয়েত্যাদি ।

(*) চ-কারাৎ শ্রুতাবপি ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য্য—পঞ্চাশিগতি শ্রুপদরাজ ঐশিক ধনুর্কেন্দবিদ্ দ্রোণাচার্য্যের নিকট অত্যন্ত অবমানিত হইয়া
দ্রোণাচার্য্যের বধসাধনার্থ একটি যজ্ঞ করেন ; দেবাসুগ্রহে সেই যজ্ঞভূমি হইতেই একটি পুল—ধৃষ্টদ্যুম্ন, আর একটি
কস্তা—দ্রৌপদী সমুৎপন্ন হয় । দেহলাভের জন্ত তাহাদিগকে আর পঞ্চম আহতিতে—ত্রীদেহে প্রবেশ করিতে হয়
নাই ; সুতরাং দেহারন্তের জন্ত যে, ত্রীদেহে প্রবেশ করিতেই হইবে, সেজন্য কোন নিয়ম সম্বন্ধপর হইতেছে না।
অতএব পাপিপণের চক্রমণ্ডলে আরোহণ না হইলেও তাহাদের জন্মলাভে কোন বাধা হইতে পারে না ॥

তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ॥৩॥১॥২১॥

[পদচ্ছেদঃ—তৃতীয়শব্দাবরোধঃ (তৃতীয়—উদ্ভিজ্জ-শব্দে সংগ্রহ) সংশোকজস্য (শ্বেদজের) ।]

[সরলার্থঃ—অত্র “ত্রীণ্যেব” ইতিবচনাৎ শ্বেদজনান্যুল্লেকো নাস্তি ; তৎ কথং শ্বেদজা-
নামুদাহরণম্ ? ইত্যশঙ্ক্যাহ—তৃতীয়েত্যাদি ।

সংশোকজস্য শ্বেদজস্য তৃতীয়-শব্দেন “আণ্ডজং জীবজম্ উদ্ভিজ্জম্” ইতি ‘উদ্ভিজ্জ’-শব্দেন
অবরোধঃ সংগ্রহো বেদিতব্য ইত্যর্থঃ ॥

যদিও ঋতিতে স্পষ্টকথায় শ্বেদজের উল্লেখ নাই বটে, তথাপি তৃতীয়—‘উদ্ভিজ্জ’ শব্দেই
সংশোকজের—শ্বেদজের গ্রহণ করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে ॥৩॥১॥২১॥]

সংশোকজস্য শ্বেদজস্যপি “আণ্ডজং জীবজম্ উদ্ভিজ্জম্” [ছান্দো.
৬।৩।১] ইত্যত্র তৃতীয়েনোদ্ভিজ্জ-শব্দেন অবরোধঃ সংগ্রহো বিদ্যত ইত্যর্থঃ ।
অতঃ কেবলপাপকৰ্ম্মণাং চন্দ্রপ্রাপ্তির্ন সম্ভবতি ॥৩॥১॥২১॥

[ইতি তৃতীয়ম্ অ-নিষ্ঠাদিকার্য্যাদিকরণম্ ॥৩॥]

তৎস্বাভাব্যাপত্ত্যধিকরণম্ ।। তৎস্বাভাব্যাপত্তিরূপ-

পত্তেঃ ॥৩॥১॥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—তৎস্বাভাব্যাপত্তিঃ (আকাশাদির সাদৃশ্যপ্রাপ্তি) উপপত্তেঃ (যুক্তিহেতু) ।]

[সরলার্থঃ—ইষ্টাদিকারিণাং চন্দ্রমণ্ডলাৎ প্রত্যবরোধনসময়ে তৎস্বাভাব্যাপত্তিঃ আকাশাদি-
সাদৃশ্যপ্রাপ্তির্ভবতি, নতু তৎ-স্বরূপম্ ; কুতঃ ? উপপত্তেঃ—সুখদুঃখভোগাতাবাৎ সাদৃশ্যোপ-
পত্তেঃ, তদ্বাবাস্তুপপত্তেষ্ট্যর্থঃ ॥

ইষ্টাদিকারী পুরুষগণ চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যবরোধনকালে আকাশাদির সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়,
কিন্তু আকাশাদিস্বরূপ হয় না ; কারণ, সে অবস্থায় যখন সুখদুঃখভোগ হয় না, তখন সাদৃশ্য
ছাড়া তদ্বাব-প্রাপ্তি কখনই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না । আকাশাদিতাব প্রাপ্ত হইলে, সে
অবস্থায়ও তাহার সুখদুঃখভোগ সম্ভবপর হইতে পারিত ॥৩॥১॥২২॥]

ইষ্টাদিকারিণো ভূতসূক্ষ্ম-পরিষক্তাঃ সানুশয়াশ্চন্দ্রমসৌহবরোহন্তি, (*)

“আণ্ডজং জীবজম্ উদ্ভিজ্জম্” এই ঋতিতে তৃতীয় উদ্ভিজ্জ শব্দ দ্বারা সংশোকজের—শ্বেদ-
জেরও সংগ্রহ করা হইয়াছে । অতএব যাহারা কেবলই পাপকৰ্ম্মকারী, তাহাদিগের চন্দ্রাদি-
লোকে গমন সম্ভবপর হয় না ॥৩॥১॥২২॥ [ইতি তৃতীয় অনিষ্ঠাদিকার্য্যাদিকরণ ॥৩॥]

যজ্ঞাদিকৰ্ম্মানুষ্ঠাতৃগণ ভূতসূক্ষ্মে পরিবেষ্টিত হইয়া কৰ্ম্মশেষসহকারে চন্দ্রলোক হইতে নামিয়া

ইত্যুক্তম্ ; অবরোহপ্রকারশ্চ “অথৈতমেবান্ধানং পুনর্নিবর্তন্তে যথৈতমা-
কাশম্ আকাশাদ্বায়ুম্, বায়ুভূত্বা ধূমো ভবতি, ধূমো ভূত্বাঅব্রং ভবতি, অব্রং
ভূত্বা মেঘো ভবতি, মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি” [ছান্দোঃ ৫।১০।৫] ইতি
বচনাৎ । “যথৈতমেনেবঞ্চ” ইত্যুক্তম্ ; তত্রাস্ত আকাশাদিপ্রতিপত্তৌ
দেবমনুষ্যাদিভাববদ আকাশাদিভাবঃ ? উত তৎসাদৃশ্যাপত্তিমাাত্রম্ ? ইতি
বিশয়ে শ্রদ্ধাবস্থাস্ত সোমভাববদবিশেষাদাকাশাদিভাবঃ ; ইতি প্রাপ্তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

তৎস্বাভাব্যাপত্তিরেব, ইত্যুচ্যতে । তৎস্বাভাব্যাপত্তিঃ—তৎসাদৃশ্য-
পত্তিরিত্যর্থঃ । কুত এতৎ ? উপপত্তেঃ—সোমভাব-মনুষ্যভাবাদৌ হি
স্বথদুঃখোপভোগায় তদ্ভাবঃ ; অত্র তু আকাশাদৌ স্বথদুঃখোপভোগা-

আইসে, এ কথা উক্ত হইয়াছে । আর অবরোহের প্রকার বা প্রণালীও—‘অনন্তর গমনানু-
সারে এই পথেই প্রত্যাগমন করিয়া থাকে ; প্রথমে আকাশে, আকাশ হইতে বায়ুতে, [অব-
রোহণ করে], বায়ু হইয়া ধূম হয়, ধূম হইয়া অব্র হয়, (অব্র অর্থ—মেঘের জলপূর্ণ অবস্থা), অব্র
হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বারি বর্ষণ করে,’ ইত্যাদি বচন হইতে [জানা গিয়াছে] । তাহার
পর ‘যথৈতম্ অনেবং চ’ অর্থাৎ যেক্রমে গমন, সেইক্রমে এবং অল্পপ্রকারেও [ফিরিয়া আইসে],
এ কথাও উক্ত হইয়াছে । এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, জীব অবরোহণকালে যে, আকাশাদিকে
প্রাপ্ত হয়, তাহা কি দেবমনুষ্যাদি-দেহ প্রাপ্তির ত্রায় ? অথবা আকাশাদির সাদৃশ্য বা সমানরূপতা
প্রাপ্তি মাত্র ? এইরূপ সংশয়ে [মনে হয় যে,] শ্রদ্ধাবস্থায় যেক্রমে সোমভাব প্রাপ্তি হয়,
তাহার সহিত কিছুমাত্র বিশেষ না থাকায় এখানেও আকাশাদিভাবই প্রাপ্ত হয় ; এইরূপ
আশঙ্কায় বলা হইতেছে—“তৎস্বাভাব্যাপত্তিরেব” ইতি (*) ।

তৎস্বাভাব্যাপত্তি অর্থ—আকাশাদির সাদৃশ্যপ্রাপ্তি ; এইরূপ অর্থের কারণ ? উপপত্তিই
কারণ ; কেননা, সোমভাবে ও মনুষ্যাদিভাবে যে, তদ্ভাবপ্রাপ্তি
সিদ্ধান্ত—সাদৃশ্য-প্রাপ্তি] অর্থাৎ তৎস্বরূপতা লাভ, তাহার উদ্দেশ্য—সেইসেইক্রমে স্বথদুঃখ
উপভোগ করা ; কিন্তু এই আকাশাদিভাবে যখন স্বথদুঃখভোগের সম্ভাবনাই নাই, তখন

(*) তাৎপর্য—এই তৎস্বাভাব্যাপত্ত্যধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীবের আকাশাদি ক্রমে
প্রত্যবরোহণে তদ্ভাবাপত্তি । (২) সংশয়—তদ্ভাবাপত্তি অর্থ কি আকাশাদির স্বরূপপ্রাপ্তি, অথবা আকাশাদির
সাদৃশ্যপ্রাপ্তি । আরোহণের সময়ে যেক্রমে সোমাদিভাব প্রাপ্তি হয়, তদ্রূপ এখানেও আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্তিই
‘তদ্ভাবাপত্তি’ কথার অর্থ হওয়া উচিত । (৩) উত্তর—না—এখানে আকাশাদি-স্বরূপতা প্রাপ্তি করনা করা
বাইতে পারে না ; কারণ, স্বথ-দুঃখাদি ভোগই সোমাদিভাব প্রাপ্তির প্রধান উদ্দেশ্য ; এখানে কিন্তু স্বথ-দুঃখভোগ
নাই ; সুতরাং অকারণ আকাশাদিরূপতা প্রাপ্তি করনা করা বাইতে পারে না । (৪) নির্ণয় ও প্রয়োজন—
অতএব তদ্ভাবাপত্তি কথার অর্থ—আকাশাদির সহিত মিশ্রিত ভাব এবং সাদৃশ্য লাভ, তৎস্বরূপতা নহে ।

ভাবাৎ তদ্ভাবানুপপত্তেস্তুদাপত্তিবচনং তৎসংসর্গকৃত-তৎসাদৃশ্যাপত্ত্যভি-
প্রায়ম্ ॥৩১॥২২॥ [ইতি চতুর্থং তৎস্বাভাব্যাপত্ত্যধিকরণম্ ॥৪॥]

নাতিচিরাধিকরণম্ ।] নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ॥৩১॥২৩॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) অতিচিরেণ (অধিক বিলম্বে) বিশেষাৎ (যেহেতু বিশেষ
আছে) ।]

[সরলার্থঃ—ব্রীহাদিভাবপ্রাপ্তেঃ প্রাক্ আকাশাদিপ্রাপ্তৌ কিং চিরমবস্থানম্ ? উত ন ?
ইত্যাহ—নাতিচিরেণেতি ।

উত্তরত্ব ব্রীহাদিপ্রাপ্তৌ বিশেষাৎ “অতো বৈ খলু দুর্নিশ্প্রপতরম্” ইতি বিশেষ্য চিরাবস্থানস্ত
উক্তত্বাৎ আকাশাদিষু অবস্থানং তু অতিচিরেণ বিলম্বেন ন, অপিতু অবিলম্বেন ততো নিষ্ক্রমণং
ভবতীতি গম্যতে ইতি ভাবঃ ॥

আকাশাদিভাবে যে অবস্থান, তাহাতে অধিক বিলম্ব হয় না ; কারণ, পরবর্তী ব্রীহি
প্রভৃতি হইতে নিষ্ক্রমণেই বিলম্বের কথা বিশেষ করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ; সুতরাং তাহা
হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, আকাশাদির মধ্যে অবস্থানে বিলম্ব হয় না ॥৩১॥২৩॥]

আকাশাদিপ্রাপ্তিপ্রভৃতি যাবদব্রীহাদিপ্রাপ্তি, কিং তত্র তত্র নাতিচিরং
তিষ্ঠতি ? উতানিয়মঃ ? ইতি বিশায়ে নিয়ম-হেতুভাবাদনিয়মঃ, ইতি
প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

নাতিচিরেণ ইতি । কৃতঃ ? বিশেষাৎ—উত্তরত্ব ব্রীহাদিপ্রাপ্তৌ
“অতো বৈ খলু দুর্নিশ্প্রপতরম্” [ছান্দো ০ ৫।১০।৬] ইতি বিশিষ্য কৃচ্ছ-

তদাপত্তি বা আকাশাদিভাবপ্রাপ্তি কথার অভিপ্রায় এইরূপ যে, আকাশাদির সহিত মিলিত
হওয়া এবং তন্নিবন্ধন আকাশাদির সাদৃশ্য লাভ করা, অর্থাৎ চন্দ্রলোক হইতে অবরোহণকালে
জীবের স্বপ্নদেহটি আকাশাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া আকাশাদির সদৃশ হইয়া থাকে মাত্র,
কিন্তু আকাশাদির স্বরূপই হইয়া যায় না ॥৩১॥২২॥

আকাশাদির সাদৃশ্য প্রাপ্তি হইতে ব্রীহিপ্রভৃতিভাব প্রাপ্তি পর্যন্ত অবস্থান জীব কি দীর্ঘকাল
অবস্থান করে ? অথবা কালের কোন নিয়ম নাই ? এইরূপ সংশয়স্থলে নিয়ামক কোন
হেতু না থাকায় অনিয়মই প্রাপ্ত হইয়াছিল ; তদন্তরে বলিতেছেন—“নাতিচিরেণ” ইতি ।

অতি বিলম্বে নহে ; অর্থাৎ আকাশাদিরূপে অধিক কাল অবস্থান করিতে হয় না ; কারণ কি ?
বিশেষযোক্তিই কারণ । অভিপ্রায় এই যে, পরবর্তী ব্রীহিপ্রভৃতি অবস্থাপ্রাপ্তিতেই ‘ইহা হইতেই

নিজ্জন্মস্থানভিধানাং পূর্ববদে হ্যাকাশাদিপ্রাপ্তাবচিরনিজ্জন্মং গম্যতে ।

‘দুর্নিশ্প্রপতরম্’ ইতি ছান্দসঃ ত-শব্দলোপঃ ; দুর্নিশ্প্রপততরং—দুঃখ-
নিজ্জন্মগতরমিত্যর্থঃ ॥৩॥১॥২৩॥

[ইতি পঞ্চমং নাতিচিরাধিকরণম্ ॥৫॥]

অন্যাধিষ্ঠিতাধিকরণম্ ।

অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ববদভি

লাপাং ॥৩॥১॥২৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্যাধিষ্ঠিতে (অপর জীবের আশ্রয়ীভূতে) পূর্ববদভিলাপাং (পূর্বোক্ত
আকাশাদিরই তুলারূপে উল্লেখ হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—অন্যে জীবেন অধিষ্ঠিতে ভোগ্যরূপেণ অধিকৃতে ব্রীহাদৌ অববোহতাং সংশ্লেষ-
মাত্রং ভবতি, নতু তত্র কথঞ্চিং ভোগ ইত্যর্থঃ । কৃতঃ ১ পূর্ববদভিলাপাং, আকাশাদিষু হি
যথা অভিলাপঃ—সংশ্লেষমাত্রোক্তিঃ, অত্রাপি তথৈব অভিলাপাং, জন্ম-হেতুভূত-কর্মানভি-
লাপাচ্ছেত্যর্থঃ ।

অপর জীবকর্তৃক ভোগের জন্ত আশ্রিত ব্রীহাদি দেহে চক্ষুরূপেণ জীবের সংশ্লেষ
বা সম্বন্ধ হয় মাত্র, কিন্তু সেখানে তাহার কোনরূপ ভোগ হয় না । কারণ ১ আকাশাদির
সম্বন্ধে যেরূপ কথা আছে, ব্রীহাদিভাবেও ঠিক সেইরূপ কথাই উক্ত হইয়াছে ॥৩॥১॥২৪॥]

অতি কষ্টে নিজ্জন্ম বা নির্গমন হয়, এইরূপ কষ্টে নির্গমনের উল্লেখ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে,
তৎপূর্বস্তু আকাশাদি অবস্থা হইতে নিজ্জন্মে বিলম্ব হয় না, (নচেৎ ব্রীহাদিভাবে হইতে
‘কষ্টে নির্গমন হয়’ বলিবার কোনই আবশ্যক ছিল না) । ছান্দস বলিয়া ‘দুর্নিশ্প্রপতরম্’
পদের একটি ত-কারের লোপ হইয়াছে ; (দুর্নিশ্প্রপতরম্ বুঝিতে হইবে) । ‘দুর্নিশ্প্রপতর’
অর্থ—অপেক্ষাকৃত অধিক কষ্টে যেখান হইতে নির্গমন হয় (*) ॥৩॥১॥২৩॥

[পঞ্চম নাতিচিরাধিকরণ ॥ ৫ ॥]

(*) তাৎপর্য—ইহার নাম ‘নাতিচিরাধিকরণ’ । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—আকাশাদি
অবস্থা হইতে জীবের নিজ্জন্ম । (২) সংশয়—নিজ্জন্ম কি দীর্ঘকালসাপেক্ষ, অথবা তাহার কোনও নিয়ম নাই ।
(৩) পূর্বপক্ষ—নিয়ামক কোন কারণ না থাকায় অনিয়মই সত্য । (৪) উত্তর—না—অতিতে পরবর্তী ব্রীহাদি
অবস্থা হইতে নিজ্জন্মের কষ্ট-সাধ্যতা কথিত হওয়ার বুঝা যাইতেছে যে, ব্রীহাদিভাবে আশ্রিত পূর্ব অবস্থাকেই
নিজ্জন্ম হইয়া থাকে । (৫) নির্ণয়—অতএব জীবের আকাশাদি অবস্থা হইতে নিজ্জন্মে কালবিলম্ব হয় না ।

অবরোহন্তো জীবা ব্রীহাদিভাবেন জায়ন্তে ইতি শ্রু্যতে “মেবো ভূত্বা প্রবর্ষতি, ত ইহ ব্রীহি-যবা ওষধি-বনস্পত্যস্তিল-মাষা জায়ন্তে” [চান্দোঃ ৫।১০।৬] ইতি । তে কিমন্যেভোক্তৃভিব্রীহাদিশরীরৈরধিষ্ঠিতান্ ব্রীহাদীন্ আল্লিষ্যন্তি ? উত তে ভোক্তারো ব্রীহাদিশরীরা জায়ন্তে ? ইতি বিষয়ে “জায়ন্তে” ইতি বচনাৎ ‘দেবো জায়তে, মনুষ্যো জায়তে’ ইতিবদ ব্রীহাদিশরীরা এব, ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

অন্যাধিষ্ঠিতে ইতি । জীবান্তরেণাধিষ্ঠিতে ব্রীহাদিশরীরে তেষাং সংশ্লেশমাত্রমেব । কৃতঃ ? পূর্ববদভিলাপাৎ—আকাশাদি-মেঘপর্যন্তবৎ কেবলতদ্ভাবাভিলাপাৎ । যত্র হি ভোক্তৃত্বমভিপ্রেতম্ ; তত্র তৎ-সাধনভূতং কস্মাভিলপ্যতে—“রমণীয়চরণাঃ, কপূয়চরণাঃ” [চান্দোঃ ৫।৬।৭] ইতি । ইহ চাকাশাদিবৎ নাভিলপ্যতে কস্ম, ফলপ্রদানে প্রবৃত্তস্য স্বর্গোপভোগ্য-ফলশ্চেকাদেঃ কস্মাং স্বর্গোপভোগাদেব সমাপ্তত্বাৎ,

‘তাহা মেঘরূপী হইয়া বর্ষণ করে, তাহারা এখানে (পৃথিবীতে) ব্রীহি (হৈমন্তিক ধাতু), যব, ওষধি (তুণ-লতা), বনস্পতি, তিল ও মাষকড়াইরূপে জন্মধারণ করে’, এই বাক্যে শ্রুত হইতেছে যে, চন্দ্রলোক হইতে আগমনকারী জীবগণ ব্রীহি প্রভৃতিরূপে জন্মধারণ করে । এখন সংশয় হইতেছে যে, তাহারা কি ব্রীহাদিশরীরধারা অপব জীবগণের অধিষ্ঠিত ব্রীহাদির সহিত সংশ্লেশ বা সংবন্ধমাত্র লাভ করে ? অথবা তাহাবাই ব্রীহাদিশরীর উপভোগ করে ? এইরূপ সংশয়স্থলে, ‘দেবতা জন্মিতেছে, মনুষ্য জন্মিতেছে’ ইত্যাদি গাযোগের ছায় এখানেও ‘জায়ন্তে’ শব্দ থাকায় [বুঝা বাইতেছে যে,] তাহারাও ব্রীহাদিশরীরধারাই বটে ; এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন—“অন্যাধিষ্ঠিতে” ইত্যাদি ।

অপর জীবকর্তৃক অধিষ্ঠিত, অর্থাৎ অপর জীবের ভোগ্যভূত ব্রীহিপ্রভৃতি-শরীরে তাহাদের কেবল সংশ্লেশ বা সংবন্ধ হয় মাত্র (কোনরূপ ভোগ হয় না) । কারণ কি ? যেহেতু এখানেও পূর্বের ছায় অভিলাপ বা শব্দবিচ্চাস রহিয়াছে । যেখানে ভোক্তৃত্ব বা ভোগকর্তৃত্ব অভিপ্রেত হয়, সেখানে ভোগের সাধনীভূত কর্মেরও উল্লেখ হইয়া থাকে । [যথা —] “রমণীয়চরণাঃ * * * কপূয়চরণাঃ” ইত্যাদি । বিশেষতঃ আকাশাদিভাবে-প্রাপ্তির উল্লেখস্থলেও যেমন কর্মের উল্লেখ নাই, এখানেও তেমনি [স্বাবরাদি জন্মের কারণীভূত] কোন কর্মেরই উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে না । কেননা, প্রথমতঃ যে সমস্ত কর্মের ফল একমাত্র স্বর্গভোগ্য, ফলপ্রদানে প্রবৃত্ত সেই যজ্ঞাদি কর্ম ত স্বর্গোপভোগেই ফরাইয়া গিয়াছে । তাহার পর, যে সমস্ত কর্মের ফল

অনারক্কশ্চ (*) চ “রমণীয়চরণাঃ কপূষচরণাঃ” ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ, মধ্যে কৰ্ম্মান্তরাভাবাচ্চ । অত আকাশাদিভাববচনবদ্ ব্রীহাদিভাবেন জন্মবচন-মৌপচারিকম্ ॥৩৥১৥২৪॥

অশুদ্ধমিতি চেন্ন, শব্দাৎ ॥৩৥১৥২৫॥

[পদচ্ছেদঃ—অশুদ্ধং (পাপকর) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না) শব্দাৎ (যেহেতু শব্দ—শ্রুতি হইতে) [জানা যায়] ।]

[সরলার্থঃ—যद्यপি প্রত্যবরোহতাং ব্রীহাদিভাবেন জন্মনো হেতুভূতং কিঞ্চিৎ কৰ্ম্ম শ্রুতং নাস্তি, তথাপি স্বৰ্গফলকং যজ্ঞাদি কৰ্ম্মৈব পশুবীজাদিহিংসাসাধ্যত্বাদ্ অশুদ্ধং পাপসংকীর্ণম্; তদেব চ ব্রীহাদি জন্মনোহপি হেতুভূতবিশ্ৰুতি চেৎ; ন,—নৈতদ্ব্যচ্যম্; কুতঃ? শব্দাৎ “অগ্নীষোমীয়াং পশুমাংসভেদ” ইত্যাদি-শ্রুতিবাক্যাদেব যজ্ঞার্থহিংসারূপাঃ পাপজনকত্বাবাদিত্যর্থঃ ॥

যদিও প্রত্যবরোহণকারীদের স্থাবরাদিভাবে জন্মলাভের হেতুভূত কোনও কৰ্ম্মের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না সত্য; তথাপি, যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম যখন পশু ও বীজাদির হিংসামাপেক্ষ; অথচ হিংসামাত্রই যখন পাপকর—দুঃখজনক, তখন যজ্ঞাদি কৰ্ম্মও অশুদ্ধ—পাপমিশ্রিত; তাহার ফলে স্থাবরাদিভাবে জন্ম হইতেই পারে। না—তাহা পারে না; কারণ, সাক্ষাৎ শ্রুতিই যখন যজ্ঞে হিংসার বিধান করিয়াছেন, তখন যজ্ঞীয় হিংসা কখনই পাপজনক হইতে পারে না; সুতরাং যজ্ঞাদি কৰ্ম্মও অশুদ্ধ বা পাপমিশ্রিত হইতেছে না; কাজেই তৎফলে স্থাবরাদিভাবে জন্ম কল্পনাও সম্ভব হইতেছে না ॥৩৥১৥২৫॥]

নৈতদন্তি—যদন্যথাধিষ্ঠিতে ব্রীহাদিশরীরে সংশ্লেষমাত্রম্, ভোক্তৃত্ব-হেতুত্বাৎ ন ব্রীহাদিভাবেন জন্ম—ইতি; ভোক্তৃত্বহেতুসদ্ব্যব-স্বর্গোপভোগ্যফলম্ ইন্টাদিকশ্মৈবাসুদ্রম্—পাপমিশ্রম্, অগ্নীষোমীয়াদি-

এখনও আরক্ক হয় নাই, অনারক্কফলক সেই সমস্ত কৰ্ম্মের কথা “রমণীয়চরণাঃ * * * ও কপূষচরণাঃ” এই শ্রুতিতেই বলা হইবে, এবং ইহার মধ্যে অপর কোন কৰ্ম্মেরও উল্লেখ নাই; [কাজেই বলিতে হয় যে, স্থাবরাদিভাবে জন্মের কারণীভূত কোন কৰ্ম্মের উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে না]। অতএব আকাশাদিভাবপ্রাপ্তির কথা যেমন ঔপচারিক, ব্রীহাদিভাবে জন্মোক্তিও তেমনি ঔপচারিক বা গোণার্থক ॥৩৥১৥২৪॥

না,—অপর জীবের অধিষ্ঠিত ব্রীহাদি-শরীরে যে, সংশ্লেষ বা সংবন্ধমাত্র হয়, এবং ঐ প্রকার ভোগের কোন কারণ না থাকায় যে, ব্রীহাদিভাবে জন্ম হয় না বলা হইয়াছে, ইহা ঠিক হইতেছে না; কেননা, সেখানেও ভোগের হেতু বিद्यমান রহিয়াছে,—স্বর্গে যাহার ফল ভোগ করিতে হয়, সেই যজ্ঞাদি কৰ্ম্মমাত্রই অশুদ্ধ—পাপমিশ্রিত; কারণ, ঐ সমস্ত কৰ্ম্মই অগ্নীষোমীয়াদি

হিংসায়ুক্তত্বাৎ । হিংসা চ “ন হিংস্তাৎ সৰ্ব্বা ভূতানি” ইতি নিষিদ্ধত্বাৎ
পাপমেব ।

ন চাত্র পদাহবনীয়াদিবদ্ উৎসর্গাপবাদভাবঃ সম্ভবতি, ভিন্নবিষয়ত্বাৎ ।
অগ্নীষোমীয়-হিংসাবিধিহিংসায়াঃ ক্রতুপকারকত্বং বোধয়তি ; “ন হিংস্তাৎ”
ইতি তু হিংসায়াঃ প্রত্যবায়ফলত্বম্ । অথোচ্যেত—অগ্নীষোমীয়াদিষু

(অগ্নি ও সোম উদ্দেশে প্রদেয়) পশুহিংসাদিযুক্ত (*) । ‘কোন প্রাণীরই হিংসা করিবে না’
এই শাস্ত্র দ্বারা প্রতিষিদ্ধ হওয়ার হিংসা-কারণ্য নিশ্চয়ই পাপজনক ।

বিষয়ের ভেদ বা পার্থক্য থাকায় এখানে পদাহবনীয়াদির স্থায় উৎসর্গাপবাদভাবও অর্থাৎ
সামান্য-বিশেষভাবও সম্ভবপর হইতেছে না । [“অগ্নীষোমীয়ং পশুমাংসভেদতঃ”] এই যে,
অগ্নীষোমীয়হিংসাবিধি অর্থাৎ অগ্নি ও সোমদেবতার উদ্দেশে পশুহিংসার বিধায়ক শাস্ত্র, ইহা
কেবল হিংসার যজ্ঞোপকারকতাই বুঝাইতেছে, অর্থাৎ পশুহিংসা যে, যজ্ঞের উৎকর্ষমাত্রসাধক,
কেবল তাহাই বুঝাইতেছে ; আর “ন হিংস্তাৎ” শাস্ত্রটি কেবল হিংসার পাপ-জনকতামাত্রই
[জ্ঞাপন করিতেছে] (+) । আর যদি বল, অগ্নীষোমীয়াদি হিংসাকারণ্যে যে, লোকের

(*) তাৎপৰ্য্য—পূর্বে বলা হইয়াছে যে, যাহারা চল্ললোক হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ব্রীহি প্রভৃতি দেহে
প্রবিষ্ট হয়, তাহাদের ঐ সমস্ত স্থাবরদেহে ভোগোপযোগী কোন পাপ কৰ্ম্ম সঞ্চিত না থাকায় তাহাদিগকে ঐ
সমস্ত দেহ ধারণ করিয়া দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না ; অতএব বুঝিতে হইবে যে, অনুশয়িগণ পুনঃদেহে প্রবেশের
অনুকূল বলিয়াই অন্তজীবের ভোগায়তন ব্রীহাদিদেহে প্রবেশ করিয়া রেতঃসেক-সমর্থ পুরুষদেহে প্রবেশের প্রতীক্ষা
করিতে থাকে মাত্র ; বস্তুতঃ সেখানে তাহাদের কোন প্রকার ভোগ-সম্বন্ধ হয় না ; কারণ, ভোগমাত্রই কৰ্ম্মের
ফল ; অথচ অনুশয়িগণের এমন কোন কৰ্ম্ম তৎকালে অভিব্যক্ত হয় নাই, ঐ সমস্ত দেহে যাহার ফল-ভোগ
হইতে পারে । অতএব ব্রীহাদিদেহে তাহাদের কেবল সংশ্লেশমাত্রই হয়, ভোগ হয় না ।

এখন বিপক্ষগণ বলিতেছেন যে, না সেখানেও তাহাদের ভোগ সম্ভবপর হয় ; কারণ, অনুশয়িগণ যে সমস্ত
যাগাদি কৰ্ম্মের ফলে চল্ললোকে গমন করিয়া থাকে, সেই সমস্ত যাগাদি কৰ্ম্ম নিশ্চয়ই অজ্ঞাধিক-পরিমাণে পশু ও
বীজাদির হিংসাপাপক্ষে ; হিংসামাত্রই পাপ ; পাপের ফল দুঃখ ; সুতরাং বলিতে হইবে যে, অনুশয়িগণ স্বর্গভোগ্য
যাগ-ফল হৃথসম্পৎ স্বর্গে ভোগ করিয়া ফিরিবার সময় যজ্ঞীয় হিংসার ফল দুঃখ ভোগ করিবার নিমিত্তই ব্রীহাদি
দেহ ধারণ করিয়া থাকে ; সুতরাং ঐ সমস্ত দেহে প্রবেশ করা তাহাদের জন্য ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না ।

(+) তাৎপৰ্য্য—“ন হিংস্তাৎ সৰ্ব্বা ভূতানি,” কোন ভূতেরই হিংসা করিবে না, এই সাধারণ নিষেধ হইতে
জানা যাইতেছে যে, হিংসামাত্রই নিষিদ্ধ—পাপকর । আবার “অগ্নীষোমীয়ং পশুমাংসভেদতঃ,” “অগ্নীষোমীম্” (অগ্নি
ও সোমদেবতা উদ্দেশে) পশু বধ করিবে, “বায়ব্যাং যেতঃ ছাগলম্ আলভেত” বায়ুদেবতার উদ্দেশে যেত বর্ষ ছাগল
বধ করিবে, ইত্যাদি শাস্ত্র হইতে জানা যাইতেছে যে, যজ্ঞীয় পশু-হিংসা বেদান্তমোদিত ; সুতরাং পাপজনক নহে ।
এখন বিবেচ্য বিষয় হইতেছে যে, একই প্রতিশাপ একবার বলিলেন, হিংসামাত্রই অনর্থকর, অবশ্য বর্জনীয় । আবার
বলিলেন—যজ্ঞীয় পশু-হিংসা যজ্ঞের উপকারক—বিধিবেশিত—অবশ্যকর্তব্য । এখন এই বিরোধ পরিহারের উপায়
কি ? কি উপায় অবলম্বন করিলে উভয় স্মৃতির মর্যাদা রক্ষা পাইতে পারে ? তদন্তরে বেদান্তিগণ বলেন—“উৎসর্গ”
ও “অপবাদ” নিয়মানুসারে উক্ত বিরোধের পরিহার হইতে পারে । সামান্য বা সাধারণ বিধির নাম—উৎসর্গ, আর

বিশেষ বিধির নাম—অপবাদ। উৎসর্গ বিধি অপেক্ষা অপবাদ বিধি (বিশেষ বিধি) বলবান। উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে বিশেষ-বিধিই (অপবাদ বিধিই) প্রবল হয়; অপবাদ-বিধির বিষয় পরিত্যাগ করিয়া উৎসর্গ বিধির কাব্য হইয়া থাকে। তদনুসারে বৃত্তিতে হইবে যে, যে সমস্ত স্থানে “অগ্নীষোমীয় পশুশ্চ আলভেত” ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ শাস্ত্র হিংসার বিধান করিয়াছে, তদ্বিরুদ্ধ হইলেই—অবৈধ হিংসা হইলেই “ন হিংস্তাং সৰ্ব্বা ভূতানি”, এই সামান্য নিষেধ শাস্ত্র প্রযুক্ত হইবে, অর্থাৎ মনুষ্যের উচ্চায় প্রযুক্তির বশে যে হিংসা, তাহাই নিষিদ্ধ—পাপকর, কিন্তু শাস্ত্রবিহিত হিংসা নহে। বিশেষতঃ শাস্ত্রই যখন পাপপুণ্যের একমাত্র মানদণ্ড, শাস্ত্র বাহ্য কৰ্ত্তব্য বলিয়া আদেশ করিয়াছেন, তাহাই পুণ্য, আর শাস্ত্র যাহার অকৰ্ত্তব্যতা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাই পাপ; তখন শাস্ত্র-বিহিত যজ্ঞীয় হিংসা পাপকর হইবে কেন? হস্তরাজ্যাদি কাব্যও অশুদ্ধ হইতে পারে না, এবং তাহার ফলে অনুশাস্তিদিগের ব্রাহ্মাদিরূপে জন্মও সম্ভব পর হইতে পারে না।

বিস্তৃত সাংখ্যাকরণ এ সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; তাহার বলিয়াছেন—“ন হিংস্তাং সৰ্ব্বা ভূতানি” ও “অগ্নীষোমীয় পশুশ্চ আলভেত” ইত্যাদি শাস্ত্র যখন একই বিষয়ে একই উদ্দেশ্যের প্রতিপাদক নহে, তখন উহাদের মধ্যে ‘উৎসর্গপবাদ’ নিয়মই চলিতে পারে না। যেখানে একই বিষয়ে উভয় বাক্যের বিরোধ উপস্থিত হয়, সেখানেই উৎসর্গপবাদ বা সামান্য-বিশেষ সঙ্গত হয়। এখানে প্রতিপাদ্য বিষয় বিভিন্ন হওয়ায় ‘সামান্য-বিশেষ’ স্তায় সঙ্গতই হইতে পারে না। দেখ, “ন হিংস্তাং সৰ্ব্বা ভূতানি” শাস্ত্রটি বলিতেছে, যে কোন প্রাণীর হিংসাই নিষিদ্ধ পাপ-জনক, কিন্তু যজ্ঞ ভিন্ন হলে বলিয়া কোন বিশেষ নাই। আর “অগ্নীষোমীয় পশুশ্চ আলভেত” শাস্ত্রটি বলিতেছে—অগ্নীষোমীয় পশুবধ এই যজ্ঞের উপকারক অর্থাৎ উৎকর্ষ-সাধক; কিন্তু এরূপ বধ কার্য যে, পাপজনক কি না, তদ্বিষয়ে কোন কথাই বলে নাই। একটি বাক্য বলিতেছে—হিংসামাত্রই পাপজনক, আর একটি বাক্য বলিতেছে—হিংসা যজ্ঞ-কার্যের উৎকর্ষ-সাধক; হস্তরাজ্য উভয় বাক্যের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ দেখা যাইতেছে না। যেমন চিকিৎসা শাস্ত্রে রোগপ্রত্যাহারার্থ অনেক পশু-বধের ব্যবস্থা আছে; কিন্তু লোক-হিতকর বলিয়া কি সে সমস্ত পশু-বধ পাপজনক হইবে না? প্রকৃত পক্ষে, হিংসামাত্রই যখন পাপ, তখন সে সমুদ্র হিংসাতেও নিশ্চয়ই পাপ হইবে। এই প্রকার যজ্ঞীয় পশু-বধ যজ্ঞোপকারী হইলেও, নিশ্চয়ই পাপজনক হইবে; যে, সে পাপের নাত্রা এতই অল্প যে, তাহার জন্ম আর পুণ্যভাবে জন্ম গ্রহণ করা আবশ্যক হয় না।

প্রথমতঃ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাও এই পাপের অতীকার হইতে পারে; পক্ষান্তরে; তদুপরিমাণে পুণ্য-ফল ভোগের মধ্যে এই সামান্য পাপফল ভোগ করা কাহারও পক্ষেই বিশেষ উদ্বেগকর হয় না। বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন—“মুদ্রাস্তে ই পুণ্যমন্তারোপনীত-স্বর্গস্থা-মহাহুদাবগাহিনঃ দুশলাঃ পাপমাত্রোপপাদিতাঃ ছুঃখবহ্নিকণিকাম্।” অর্থাৎ রাশীকৃত পুণ্যফল-স্বর্গস্থা-হুদে নিমগ্ন বিজ্ঞ জনেরা সামান্য পাপোৎপাদিত ছুঃখরূপ বহ্নিকণা অনায়াসে সহ করিয়া থাকেন। উভয় মতই বিভিন্ন আচার্য্যগণের অভিমত; হস্তরাজ্য ভাল মন্দ বিচার করা আবশ্যক; তবে সাংখ্যাসম্মত সিদ্ধান্তটি যেন অনেকের পক্ষেই অনুমোদনযোগ্য প্রিয়ত্তর বলিয়া মনে হয়; কারণ, উহাতে সকল পক্ষেই কতকটা মনোদার রক্ষা পাইতে পারে, এবং যুক্তি ও বিচারসহও বটে।

এ নথ্যে ক্রীমন্তাগবতে এইরূপ লিখিত আছে—“ভক্ষঃ হরায়া বিহিতো ন পানঃ। তথা পশোরাভজনঃ ন হিংসা।” ক্রীমন্তগামী হরার অর্থ করিয়াছেন এইরূপ—যেই যেই শাস্ত্রস্থ হরায় ভক্ষো বিহিতঃ, তজ্জ পানঃ—ভ্রাণঃ (ন ভূ গলাধঃকরণম্)। তথা পশোঃ অভজনমপি হিংসা জীবোপঘাতঃ ন, (অপিতু উৎসর্গ এব)। অর্থাৎ যে সমস্ত শাস্ত্রে হরোপানের বিধি আছে, ব্রুিতে হইবে, সে সমস্ত হলে পান অর্থ গন্ধগ্রহণ—অভ্রাণমাত্র, আর পশুর অভজন অর্থও পশুর প্রাণ-বিরোধকরণ নহে, পরন্তু ত্যাগমাত্র। ইহা হইতেও সাংখ্যবাদীরা যজ্ঞীয় পশু-হিংসার অকৰ্ত্তব্যতা ও পাপজনকতা প্রমাণ করিয়া থাকেন। কিন্তু যজ্ঞে ‘পশুহিংসার পক্ষপাতী লোকেরা উল্লিখিত বচনটির এইরূপ অর্থ করেন যে, শাস্ত্রবিহিত হরোপান পানই নহে, অর্থাৎ পান বলিয়াই গণ্য নহে; এবং বিহিত পশুবধও হিংসা-পদবাচ্য নহে; কারণ, উহাতে কোন পাপ হয় না। হস্তরাজ্য হিংসায়ুক্ত যোগাদি কাব্যও অশুদ্ধ হইতে পারে না।

বিধিতঃ প্রবৃত্তেঃ ন তদ্বিষয়ং নিষেধবিধিরাক্ষন্দতি, রাগাপ্রাপ্তবিষয়ত্বাৎ
তস্মেতি । নৈবম্ ; ইহাপি রাগপ্রাপ্তোরবিশিষ্টত্বাৎ । “স্বর্গকামো যজ্ঞেত”
[যজুঃ ০ ২।৫।৫] ইত্যেবমাদৌ হি কামিনঃ কৰ্ত্তব্যতয়া যাগাদ্যুপদেশাদ্
যাগাদেঃ স্বর্গাদিসাধনত্বমবগম্য ফলরাগত এব যাগাদৌ প্রবর্ততে । অগ্নী-
ষোমীয়াদিষপি তেষাং ফলসাধনভূতস্য যাগাদেৱূপকারকত্বং শাস্ত্রাদবগম্য
রাগাদেব প্রবর্ততে । লৌকিক্যামপি হিংসায়াং কেনচিৎ প্রমাণেন হিংসায়াঃ
স্বসমীহিত-সাধনত্বমবগম্য রাগাৎ প্রবর্ততে, ইতি ন কশ্চন বিশেষঃ । তথা
নিত্যেষপি কশ্মস্ব “সৰ্ববর্ণানাং স্বধম্মানুষ্ঠানে পরম্ অপরিমিতং স্তুত্বম্”
[আপস্তম্ব ০ ২।১।২।২] ইত্যাদিবচনাৎ ফলসাধনত্বমবগম্য রাগাদেব
প্রবৃত্তিরিতি তেষামপ্যশুদ্ধিযুক্তত্বম্ । অত ইচ্ছাদীনাং পাপমিশ্রত্বেনাশুদ্ধি-
যুক্তানাং স্বর্গেহনুভাব্যং ফলং স্বর্গেহনুভূয় হিংসাংশস্য ফলং ত্রীহাদি-
স্বাবরভাবেনানুভূয়তে । স্বাবরভাবক পাপফলং স্মরন্তি—“শরীরজৈঃ
কশ্মদোমৈষ্যাতি স্বাবরতাং নরঃ” [মনু ০ ১২।৯] ইতি । অতো ত্রীহাদি-

প্রবৃত্তি, তাহা বিধিবোধিত ; সুতরাং “ন হিংস্রাৎ” শাস্ত্র কখনই সেই বৈধপ্রবৃত্তির বাধা ঘটাইতে
পারে না ; কারণ, রাগপ্রাপ্ত বা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দ্বারা সম্পাদিত হিংসাই ঐরূপ নিষেধের
বিষয়, [কিন্তু বৈধহিংসা নহে] । না—এরূপও বলিতে পার না ; কারণ, এখানেও রাগ-
প্রাপ্তির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নাই ; কেননা, ‘স্বর্গকাম পুরুষ অর্থাৎ স্বর্গ-ফলাভিলাষী পুরুষ যজ্ঞ
করিবে’, ইত্যাদি স্থলে সকাম পুরুষের সম্বন্ধেই যজ্ঞাদির কৰ্ত্তব্যতা-বিধান থাকায় লোকে
যজ্ঞাদিকর্মের স্বর্গাদি-ফল-সাধনতা অবগত হইয়া সেই স্বর্গাদিফলের লোভেই যাগাদিকর্ম্মানুষ্ঠানে
প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ; ‘অগ্নীষোমীয়’ প্রভৃতি যাগ স্থলেও, শাস্ত্র হইতে ঐ সমস্ত যাগের স্বর্গাদি-
ফল-সাধনতা অবগত হইয়া লোকে সেই ফলের লোভেই যাগাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া
থাকে । আর লৌকিক হিংসাতেও (যাহা শাস্ত্রানুমোদিত নহে, এরূপ হিংসাতেও) লোকে
কোন প্রমাণ দ্বারা নিজের অভীষ্ট ফলসিদ্ধি অবগত হইয়া সেই ফলের প্রত্যাশায়ই প্রবৃত্ত হইয়া
থাকে ; সুতরাং উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য থাকিতেছে না । আর নিত্যকর্ম্মসমূহেও
‘স্বধম্মানুষ্ঠানে সৰ্ববর্ণেরই অপরিমিত উত্তম স্তুত্বলাভ হয়’ ইত্যাদি বচন হইতে ফলসাধনতা
অবগত হইয়া তদ্বিষয়ে অনুরাগ বশতঃই লোকের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ; সুতরাং নিত্যকর্ম্ম-
সমূহেরও অন্ততঃ সমান । অতএব যজ্ঞাদি কর্ম্মসমূহ পাপমিশ্রিত বলিয়া সে সমস্ত কর্ম্মের
স্বর্গভোগ্য ফল স্বর্গে অনুভব করিয়া পশ্চাৎ হিংসাভাগের ফল—দুঃখ ত্রীহি প্রভৃতি স্বাবরভাবে
অনুভব করিয়া থাকে । স্বাবরাদি জন্ম যে, পাপের ফল, মনু তাহা স্মরণ করিয়াছেন—
“মনুষ্য শরীরজ কর্ম্মদোষে (পাপকর্ম্মানুসারে) স্বাবরত্ব (বৃদ্ধাদি জন্ম) প্রাপ্ত হয়” ।

ভাবেন ভোগায়ানুশয়িনো জায়ন্ত ইতি চেৎ ; তন্ম ; কুতঃ ? শব্দাৎ—অগ্নী-
ষোমীয়াদেঃ সংজ্ঞপনস্ত স্বর্গলোকপ্রাপ্তিহেতুতয়া হিংসাত্বাবশব্দাৎ ।
পশোহি সংজ্ঞপননিমিত্তাৎ স্বর্গলোকপ্রাপ্তিং বদন্তঃ শব্দমামনন্তি—“হিরণ্য-
শরীর উর্দ্ধঃ স্বর্গং লোকমেতি” [—০?] ইত্যাদিকম্ । অতিশয়িত্যভ্যুদয়-
সাধনভূতো ব্যাপারোহ্নদুঃখদোহপি ন হিংসা ; প্রত্যুত রক্ষণমেব । তথাচ
মন্ত্রবর্ণঃ—“ন বা উ এতন্মি য়সে ন রিষ্যসি দেবান্ ইদেষি পথিভিঃ
স্বর্গেভিঃ । যত্র যন্তি স্মৃকতো নাপি দুষ্কৃতস্তত্র ত্বা দেবঃ সবিতা দধাতু”
[যজুঃ ০ ২।৬।৯।৪৯] ইতি । চিকিৎসকঞ্চ তাদাত্তিকান্নদুঃখকারিণমপি
রক্ষকমেব বদন্তি, পূজয়ন্তি চ তজ্জ্ঞাঃ ॥৩॥১॥২॥

রেতঃসিগ্ধ্যোগোহথ ॥৩॥১॥২৬॥

[পদচ্ছেদঃ—রেতঃসিগ্ধ্যোগঃ (রেতঃসেক করিতে যাহারা সমর্থ, তাহাদের সহিত সম্বন্ধ)
অথ (অতঃপর) ।]

অতএব অনুশয়িগণ কৰ্ম্মফল ভোগের নিমিত্তই ব্রীহিপ্রভৃতিরূপে জন্মধারণ করে ; এ কথা
যদি বল, তাহাও সম্ভব হয় না । কারণ ? শব্দই কারণ,—অগ্নীষোমীয়াদি পশুবধের
স্বর্গলোকপ্রাপ্তিহেতুত্ব নিবন্ধন অহিংসাত্ববোধক শব্দই কারণ । ঋতিও পশুর যথাবিধি বধের
ফলে স্বর্গপ্রাপ্তি প্রতিপাদক শব্দের উল্লেখ করিয়া থাকেন—‘হিরণ্য শরীর ধারণপূর্বক উর্দ্ধগামী
হইয়া স্বর্গলোক লাভ করে,’ ইত্যাদি । বিশেষতঃ প্রচুরতর স্মৃথ-সম্পত্তির সাধনভূত ব্যাপার
(বধ) যদি অল্প পরিমাণে দুঃখপ্রদও হয়, তথাপি তাহা হিংসা (পাপজনক) হয় না ; বরং উহা
পশুর রক্ষা বলিয়াই গণ্য হয় (*) । সেইরূপ মন্ত্রবর্ণও আছে—[হত্ৰমান পশুকে লক্ষ্য করিয়া
বলা হইতেছে—হে পশো,] ‘এই প্রকার বধে তুমি মরিতেছ না, তুমি হিংসিতও হইতেছ না;
তুমি স্নগমপথে দেবভাব প্রাপ্ত হইতেছ ; পুণ্যবামেরা যেখানে গমনকরেন, পাণ্ডুরা গমনকরেন না,
সবিতা দেব তোমাকে সেখানে স্থান প্রদান করুন’ । চিকিৎসকও চিকিৎসাকালে রোগীকে
অল্প পরিমাণে দুঃখপ্রদান করিয়া থাকে, তথাপি অভিজ্ঞলোকেরা তাহাকে রক্ষকই বলেন,
এবং সম্মানও করিয়া থাকেন, (কিন্তু দুঃখপ্রদ বলিয়া নিন্দা করেন না) ॥৩॥১॥২৬॥

(*) তাৎপর্য—যজ্ঞার্থে পশুবধবিধায়ক শাস্ত্রই যখন যজ্ঞে নিহত পশুগণের স্বর্গাদি লোকপ্রাপ্তি এবং
জ্যোতির্গণ দেহধারণের কথা বলিতেছেন, তখন যজ্ঞে নিহত পশুগণের নিধনও হিসা-পদবাচ্য হইতে পারে না ;
পরন্তু পশুর উন্নতিবিধায়ক বলিয়া রক্ষণ-পদবাচ্য হওয়াই উচিত । কেন না, অনিষ্টকর নিধনই একুতপক্ষে
হিংসানামে অভিহিত হইয়া থাকে । বজ্রীয় পশুগণের প্রাণবিলোপেও যখন মহৎ উপকার সাধিত হয়, তখন সে
নিধনও উন্নতিরই নামান্তর মাত্র বলিতে হইবে । কারণ, সাধুজনরা বলেন—“সংসংসর্গজানি নিধনান্তুপি তারয়ন্তি ।”

[সরলার্থঃ—অথ ব্রীহাদিভিঃ সম্বন্ধানন্তরং অনুশয়িনাম্ রেতঃসিগ্‌যোগঃ রেতঃসেক-
কারিভিঃ মনুষ্যাদিভিঃ যোগঃ সম্বন্ধমাত্রম্ “যো যো হ্রস্মমন্তি, যো রেতঃ সিঞ্চতি, তদ্ভূয় এব
ভবতি” ইতি শ্রুতেঃ । অরমংশয়ঃ—রেতঃসিগ্‌যোগো যথা সম্বন্ধমাত্রম্, নতু তদ্রূপেণ জন্ম, তথা
ব্রীহাদিভাবোহপীতি মন্তব্যম্ ॥

ব্রীহাদিভাব প্রাপ্তির পর অনুশয়ীদিগের রেতঃসিগ্‌যোগ হয়, অর্থাৎ যাহারা রেতঃসেক
করিতে সমর্থ, তাহাদের শরীরে কেবল প্রবেশরূপ সম্বন্ধ হয় মাত্র ॥৩১১২৬॥]

ইতচ্চ ঔপচারিকং ব্রীহাদি-জন্মবচনম্; ব্রীহাদিভাব-বচনানন্তরং “যো
যো হ্রস্মমন্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি, তদ্ভূয় এব ভবতি” [ছান্দো ০ ৫।১০।৬]
ইতি রেতঃসিগ্‌ভাবোহনুশয়িনাং শ্রয়মাণো যথা তদ্যোগমাত্রং (*)
প্রতিপাদয়তি, তদ্বদ ব্রীহাদিভাবোহপীত্যর্থঃ ॥৩১১২৬॥

যোনেঃ শরীরম্ ॥৩১১২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—যোনেঃ (যোনি অর্থ—নির্দিষ্ট উৎপত্তিস্থান; তৎপ্রাপ্তির পর) শরীরং
(মনুষ্যাদিদেহ) ।]

[সরলার্থঃ—যোনেঃ, নিয়তমুৎপত্তিস্থানং—যোনিরূচ্যাতে, তৎপ্রাপ্তেরনন্তরং মনুষ্যাদিশরীরং
প্রাপ্যতে অনুশয়িভিরিতিশেষঃ । ইতঃপূর্বম্ আকাশাদিভাবপ্রাপ্তিপ্রভৃতি তদ্যোগমাত্র-
মেবেত্যর্থঃ ॥৩১১২৭॥]

যোনিপ্রাপ্তেঃ পশ্চাদেব অনুশয়িনাং শরীরপ্রাপ্তিঃ, তত্রৈব স্খ-
ছুঃখোপভোগসম্ভাবাৎ । ততঃ প্রাগাকাশাদিপ্রাপ্তিপ্রভৃতি তদ্যোগমাত্র-
মেবেত্যর্থঃ ॥৩১১২৭॥ [ইতি ষষ্ঠম্ অন্ত্যধিষ্ঠিতাধিকরণম্ ॥৬॥]

ইতি শ্রীভগবদ্রামানুজবিরচিতৈশারীরকমীমাংসা-ভাষ্যে
তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥৩১১॥

অনুশয়ীদিগের ব্রীহাদিভাবে জন্মের কথা যে, ঔপচারিক অর্থাৎ গোণার্থক, তাহা এই
কারণেও বুঝা যাইতেছে ; যেহেতু ব্রীহাদিভাবোক্তির পর, ‘যে যে রেতঃসেক করে, এবং যে
যে অন্ন ভক্ষণ করে, বহুলাংশে তদ্রূপই হইয়া থাকে’, এই শ্রুতিতে শ্রয়মাণ রেতঃসিগ্‌ভাবে
যে রূপ রেতঃসেককারীদের সহিত সংশ্লেষ বা সম্বন্ধমাত্র বুঝাইতেছে, ব্রীহাদিভাবোক্তিতেও
ঠিক তদ্রূপই বটে ॥৩১১২৬॥

যোনিপ্রাপ্তির পরেই অনুশয়ীদিগের শরীরপ্রাপ্তি হয় ; কারণ, সেই শরীরেই স্খ ছঃখ-
ভোগের সম্ভাব আছে, (তৎপূর্বে নাই) । তাহার পূর্বে আকাশাদিভাব প্রভৃতিতে কেবল
সংযোগ বা সংবন্ধ হয় মাত্র, (ভোগ হয় না) ॥৩১১২৭॥ [ইতি ষষ্ঠ অন্ত্যধিষ্ঠিতাধিকরণম্ ॥৬॥]

ইতি শ্রীরামানুজ-বিরচিত শারীরকমীমাংসাভাষ্যে তৃতীয় অধ্যায়ে প্রথম পাদে
অনুবাদ সমাপ্ত ॥৩১১॥

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ।

সম্বাদিকরণং ।]

সম্বো সৃষ্টিরাহ হি ॥৩১২॥১॥

[পদচ্ছেদঃ—সম্বো (স্বপ্নসময়ে) সৃষ্টিঃ (সৃষ্টি হয়), আহ (বলিতেছেন) হি (নিশ্চয়ে) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং স্বপ্নাবস্থা পরীক্ষাতে—“সম্বো” ইত্যাদিনা । জাগ্রৎ-স্বপ্নোঃ সম্বো ভবতি ইতি সন্ধ্যা; তত্র চ “ন তত্র রথাঃ ন রথযোগাঃ ন পহানঃ ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে” ইত্যাদিভিরভিহিতা রথাদিসৃষ্টিঃ জীবকৃতা । কৃতঃ ? হি যস্মাৎ “স হি তন্তু কর্তা” ইত্যাদিকা শ্রুতিঃ জীবমেব স্বপ্নদৃশং স্রষ্টারমাহ ॥

শ্রুতিতে যে, জাগ্রৎ ও স্বপ্নস্থি অবস্থার সন্ধিসময়ে—স্বপ্নে রথাদি-সৃষ্টির কথা আছে; স্বপ্নদর্শী জীবই তাহার কর্তা; কারণ, ‘সেই জীবই তাহার কর্তা’ ইত্যাদি শ্রুতি জীবকেই স্বপ্ন-সৃষ্টির কর্তা বলিয়া নির্দেশ করিতেছে ॥৩১২॥১॥]

[পূর্বপক্ষঃ—]

এবং কস্মানুরূপ-গমনাগমনজন্মাদিযোগেন জাগ্রতো জীবন্ত দুঃখিত্বং স্থাপিতম্ (*); ইদানীমন্ত স্বপ্নাবস্থা পরীক্ষাতে । স্বপ্নমধিকৃত্য শ্রয়তে—“ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পহানো ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে; ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্তি, অথ আনন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে; ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যাঃ অবন্ত্যা ভবন্তি, অথ

এইরূপে স্বীয় কস্মানুসারে ইহলোকে ও পরলোকে গমনাগমন ও জন্মাদি সম্বন্ধ বশতঃ জাগ্রদবস্থাপন্ন জীবেরই দুঃখিত্ব প্রতিপাদিত হইল; এজন্য ইহার (জীবের) স্বপ্নাবস্থা পরীক্ষিত (বিচারিত) হইতেছে (†)।—

স্বপ্নাবস্থা অধিকারে এইরূপ শ্রুতি হইতেছে যে, ‘যেখানে রথ নাই, রথযোগ অস্বাদি নাই, এবং পথও নাই; অথচ রথ, অস্বাদি ও পথসমূহ সৃষ্টি করে; সেখানে আনন্দ নাই, মুদ নাই ও প্রমুদ নাই, অথচ আনন্দ, মুদ ও প্রমুদ সৃষ্টি করে (‡); সেখানে বেশান্ত (ক্ষুদ্র জলাশয়)

(*) স্থাপিতম্ ইতি ‘থ’ পাঠঃ ।

(†) তাৎপৰ্য্য—এই সম্বাদিকরণটি প্রথম ছয়টি পুত্র লইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—

(১) বিষয়—স্বপ্নদৃশ বিষয়ের সৃষ্টি । (২) সংশয়—স্বপ্নসৃষ্টির কর্তা কি জীব ? না ঈশ্বর ? । (৩) পূর্বপক্ষ—জীব বধন স্বপ্ন দর্শনের কর্তা এবং ‘স হি কর্তা’ কথাটির যখন তাহারই কর্তৃত্ব বুঝাইতেছে, তখন স্বপ্নসৃষ্টিতেও জীবেরই কর্তৃত্ব হওয়া উচিত । (৪) উত্তর—না, জীব সন্নিহিত ও সত্যসংকল্প হইলেও তাহার দেহ ক্ষমতা অন্তর্হিত বা অভিজ্ঞ হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং তাহার কর্তৃত্ব হইতেই পারে না । (৫) নির্ণয়—অতএব অপরাপর সৃষ্টির জায় স্বপ্ন সৃষ্টিও সেই পরমেশ্বরেরই কার্য, জীবের নহে ।

(‡) তাৎপৰ্য্য—অতীত বস্তুর দর্শনে যে জীতি, তাহার নাম আনন্দ (প্রিয়), প্রাপ্তিতে যে জীতি, তাহার নাম মুদ, আর উপভোগে যে তৃপ্তি, তাহার নাম প্রমুদ ।

বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ শ্রবন্ত্যঃ সৃজতে ; স হি কৰ্ত্তা” [বৃহদা০ ৬।৩।১০] ইতি । তত্র সংশয়ঃ—কিমিয়ং রথাদিসৃষ্টিজীবেনৈব ক্রিয়তে ? আহো-স্বিদীশ্বরেণ ? ইতি । কিং যুক্তম্ ? সন্ধ্যা সৃষ্টিজীবেনেতি । কুতঃ ? সন্ধ্যাং স্বপ্নস্থানমুচ্যতে, “সন্ধ্যাং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্” ইতি বচনাৎ । সা তু জীবেনৈব ক্রিয়তে, “সৃজতে স হি কৰ্ত্তা” ইত্যাহ হি ; স্বপ্নদৃগ্ জীব এব তত্র প্রতীয়তে ॥৩।২।১॥

নিৰ্মাতারকৈকে পুত্ৰাদয়শ্চ ॥৩।২।২॥

[পদচ্ছেদঃ—নিৰ্মাতারং (নিৰ্মাণকৰ্ত্তা) চ (ও) একে (কেহ কেহ), পুত্ৰাদয়ঃ (পুত্র প্রভৃতি [কাম্য পদার্থ], চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—একে শাখিনঃ এনং জীবং নিৰ্মাতারং—ন কেবলং স্বপ্নদৃশানাং দ্রষ্টারমেব, অপিতু দ্রষ্টারমপি অধীয়তে “য এবু স্রপ্তেষু জাগৰ্ত্তি কামং কামং পুরুষো নিৰ্মিমাণঃ” ইত্যাদৌ । অত্র চ ‘কাম’-শব্দেন কাম্যভূতাঃ পুত্ৰাদয়ঃ নির্দিষ্টান্তে, নতু ইচ্ছামাত্রমিত্যর্থঃ ॥

কোন কোন বেদশাখীরা ‘এই প্রাণপ্রভৃতি স্রপ্ত হইলেও যিনি (জীব) বিবিধ কাম (কাম্যপদার্থ) নিৰ্মাণ করত জাগ্রৎ থাকেন’ ইত্যাদি স্থলে জীবকে স্বপ্নদৃশের নিৰ্মাতাও বলিয়া থাকেন । এই প্রতিতে ‘কাম’ শব্দে কাম্যভূত পুত্ৰাদিই নির্দিষ্ট হইয়াছে, কেবল ইচ্ছা মাত্র নহে ॥৩।২।২॥]

কিঞ্চ, এনং জীবং স্বপ্নে কামানাং নিৰ্মাতারমেকৈ শাখিনোহধীয়তে “য এবু স্রপ্তেষু জাগৰ্ত্তি কামং কামং পুরুষো নিৰ্মিমাণঃ” [কঠ০ ২।৫।৮] ইতি । পুত্ৰাদয়শ্চ তত্র কাম্যমানতয়া কাম-শব্দেন নির্দিষ্টান্তে, নেচ্ছা-

নাই, পুষ্করিণী নাই, এবং নদী নাই, অথচ বেশান্ত, পুষ্করিণী ও নদীসমূহ সৃষ্টি করে । সেই (জীবই) তাহার (সৃষ্টির) কৰ্ত্তা হয়’ । ইহাতে সংশয় এই যে, জীবই কি এই রথাদিসৃষ্টির কৰ্ত্তা ? অথবা ঈশ্বর ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? সন্ধ্যা-কালীন সৃষ্টি জীব-কৃতই বটে । কারণ ? যেহেতু স্বপ্নাবস্থাকেই ‘সন্ধ্যা’ বলা হইয়া থাকে ; কেন না, [জাগ্রৎ ও স্রপ্তি অপেক্ষা] ‘তৃতীয় স্থান স্বপ্নাবস্থাই সন্ধ্যা’ এইরূপ প্রতিবাক্য রহিয়াছে । সেই সন্ধ্যাসৃষ্টি জীবকর্তৃকই সম্পাদিত হয় ; কারণ, প্রতি বলিয়াছেন—“সৃজতে, স হি কৰ্ত্তা” । এখানে স্বপ্নদর্শী জীবেরই কৰ্ত্তৃত্ব প্রতীতি হইতেছে ॥৩।২।১॥

অপি চ, কোন কোন বেদ-শাখীরা এই জীবকে স্বপ্নদৃশ ‘কাম’ সমূহের নিৰ্মাতাও বলিয়া থাকেন—‘এই প্রাণপ্রভৃতি স্রপ্ত হইলেও যে পুরুষ (জীব) বিবিধ কাম নিৰ্মাণ করত জাগ্রৎ থাকে’ ইতি । পুত্ৰপ্রভৃতিই সেখানে কাম্যমান বা ইচ্ছার বিষয়ীভূত ; এই জন্য তাহারাই কাম-শব্দে নির্দিষ্ট হইতেছে, কেবল ইচ্ছা বা অভিলাষমাত্র নহে । কেন না,

মাত্রম্ । পূর্বত্র হি “সর্বান্ কামান্ ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব” [কঠ০ ১।১।২৫]
 “শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ” [কঠ০ ১।১।২৩] ইতি পুত্রাদয় এব
 কামাঃ প্রকৃতাঃ । অতো রথাদীন জীবঃ স্বপ্নে সৃজতি ; জীবস্ত চ
 সত্যসঙ্কল্পঃ প্রজাপতিবাক্যে শ্রুতম্ ; অত উপকরণাত্তাবেহপি
 সৃষ্টিরূপপদ্ধতে ॥৩।২।২॥ ইতি প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

মায়ামাত্রং তু কাংক্ষ্যোন্নানভিব্যক্ত-

স্বরূপত্বাৎ ॥৩।২।৩॥

[পদচ্ছেদঃ—মায়ামাত্রং (কেবলই ময়া—মিথ্যা) তু (পূর্বপক্ষ-নিবৃত্তিসূচক) কাংক্ষ্যোন্নান
 (সম্পূর্ণরূপে) অনভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ (য়েহেতু স্বরূপ অভিব্যক্ত হয় না) ।]

[সরলার্থঃ—তু-শব্দঃ পূর্বপক্ষনিবৃত্ত্যর্থঃ । স্বপ্নে দৃশ্যমানং রথাদিকং তু মায়ামাত্রম্
 অঘটন-ঘটনরূপং সৃষ্টিমিত্যর্থঃ । ময়া-শব্দো হি আশ্চর্য্যবাচী ; তাদৃশাশ্চর্য্য্যসৃষ্টির্হি মহাময়াঃ
 পরম-পুরুষাৎ পরমেশ্বরাদিত্যেন কেনচিৎ কৰ্ত্তৃং ন শকাতে ইতি ভাবঃ । তেথাঃ মায়ামাত্রত্বঃ
 তু কাংক্ষ্যোন্নান সাংকল্যান যথাযথরূপতয়া অনভিব্যক্তত্বাদবগম্যতে ইত্যর্থঃ ।

সূত্রস্থ তু-শব্দ পূর্বপক্ষ-নিবৃত্তির সূচক । স্বপ্নে যে, রথাদিসৃষ্টি, তাহা কেবল মায়ামাত্র—
 অঘটন-ঘটনপটু মহা আশ্চর্য্যময় ঈশ্বরের সৃষ্টি ; কারণ, যথাযথরূপে প্রকাশ না পাওয়াই
 স্বপ্নদৃশ্যের আশ্চর্য্যরূপতার জ্ঞাপক । তাদৃশ আশ্চর্য্য্য সৃষ্টি সত্য-সংকল্প মহাময়া পরমেশ্বরের
 পক্ষেই সম্ভব হয়, অপরের পক্ষে হয় না ॥৩।২।৩॥]

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবৰ্ত্তয়তি, স্বপ্নে রথ-পুষ্করিণ্যাগ্ৰজাতং মায়ামাত্রং
 পরমপুরুষসৃষ্টিমিত্যর্থঃ । ময়া-শব্দো হ্যাশ্চর্য্যবাচী ; “জনকস্ত কুলে জাতা

ইহার পূর্বে ‘তুমি ইচ্ছামতে সমস্ত কাম বা কাম্য পদার্থ প্রার্থনা কর, শতবর্ষজীবী পুত্র ও
 পৌত্র প্রভৃতি বরণ (প্রার্থনা) কর,’ ইত্যাদি বাক্যে পুত্রপ্রভৃতিই কামরূপে প্রস্তাবিত হইয়াছে ।
 অতএব স্বপ্নাবস্থায় জীবই রথাদির সৃষ্টি করে । জীবেরও যে, সত্যসংকল্পতা (যাহা ইচ্ছা, তাহা
 করিবার ক্ষমতা আছে, তাহা) প্রজাপতির বাক্যে শোনাগিয়াছে । অতএব সৃষ্টির উপযুক্ত
 উপকরণ না থাকিলেও [জীবেরপক্ষে] এইরূপ সৃষ্টিকরা উপায় হইতেছে ॥৩।২।২॥

সূত্রস্থ তু-শব্দে পূর্বোক্ত আশঙ্কা অপনয়ন করিতেছে । স্বপ্নে দৃষ্ট রথ ও পুষ্করিণী প্রভৃতি
 পদার্থসমূহ কেবলই ময়া—পরমপুরুষ পরমেশ্বরের সৃষ্টি । ময়া-শব্দ স্বভাবতই আশ্চর্য্যবাচক ;

দেবমায়েব নিৰ্ম্মিতা” [রামায়ণে, বাল০ ১২৭] ইত্যাদিষু তথা দৰ্শনাৎ ।
অত্রাপি “ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পস্থানঃ”—সকলেতরপুরুষানু-
ভাব্যতয়া ন ভবন্তীত্যর্থঃ । “অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে”
—স্বপ্নদৃগনুভাব্যতয়া তৎকালমাত্রাবসানান্ সৃজতে, ইত্যশ্চর্য্যরূপত্ব-
মেবাহ । এবংবিধাশ্চর্য্যরূপা সৃষ্টিঃ সত্যসঙ্কল্পস্ত পরমপুরুষশ্চৈবোপপত্ততে,
ন জীবস্ত ; তস্ত সত্যসঙ্কল্পত্বাদিযুক্তস্তাপি সংসারদশায়াং কাৎক্ষেন্যানভি-
ব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ন জীবস্ত তথাবিধাশ্চর্য্যসৃষ্টিরূপপত্ততে । “কামং কামং
পুরুষো নিৰ্ম্মমাণঃ” ইতি চ পরমপুরুষমেব নিৰ্ম্মাতারমাহ—

“য এষু (*) সৃপ্তেষু জাগতি । * * * *

তদেব শুক্রং তদ্রক্ষ তদেবামৃতমুচ্যতে ।

তস্মিন্ লোকাঃ প্রিতাঃ সর্বের তদু নাভ্যেতি কশ্চন ॥” [কঠ০ ২।২,৮]

কারণ, ‘দেবমায়াই যেন জনকের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন’ ইত্যাদি স্থলে ঐরূপ অর্থই দেখা
যায় । আর এখানেও ‘যেখানে রথ নাই, রথযোগ—অশ্বাদিনাই এবং পথ নাই’ কথার অর্থ—
উহা অপর সাধারণ পুরুষের অনুভবের গোচর হয় না । আর ‘রথ, রথযোগ ও পথসমূহ সৃষ্টি
করে’ কথার অর্থ এই যে, কেবল স্বপ্নদর্শীরই অনুভবগোচররূপে শুধু তৎকালের জ্ঞাত সৃষ্টি করে ।
সুতরাং এ কথাও স্বপ্নদৃষ্টের আশ্চর্য্যরূপতাই জ্ঞাপন করিতেছে । এবংবিধ আশ্চর্য্য সৃষ্টি করা
সত্যসংকল্প (যাহার ইচ্ছা ব্যর্থ হয় না, সেই) পরমপুরুষ পরমেশ্বরের পক্ষেই সম্ভবপর হয়, কিন্তু
জীবের পক্ষে কখনও হয় না । জীব প্রকৃতপক্ষে সত্যসংকল্প হইলেও সংসার-দশায় তাহা সম্পূর্ণরূপে
অনভিব্যক্ত থাকায় তাহার পক্ষে তাদৃশ আশ্চর্য্য সৃষ্টি করা কখনও উপপন্ন হইতে পারে না ।
আর ‘পুরুষ নানাবিধ কাম নিৰ্ম্মাণ করত’ এই বাক্যও পরমপুরুষ পরমেশ্বরেরই নিৰ্ম্মাতা
বলিতেছেন (+) । কেন না, ‘ইহারা সৃপ্ত হইলেও যিনি জাগ্রৎ থাকেন’, ‘তিনিই শুক্র (উজ্জল),
তিনিই ব্রহ্ম, এবং তিনিই অমৃত বলিয়া কথিত হন । সমস্ত লোক (জগৎ) তাঁহাকে আশ্রয়
করিয়া আছে, কেহই তাহাকে অতিক্রম করে না,’ ইত্যাদি উপক্রম ও উপসংহারবাক্যেও পরম-

(*) এণঃ ইতি শাক্তবিশ্বাসসম্মত উপনবদঃ পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য—স্বপ্নদৃষ্ট সম্বন্ধে বিভিন্নপ্রকার মতবাদ প্রচলৎ আছে । তন্মধ্যে কেহ কেহ বলেন—স্বপ্ন সময়ে
যাহা কিছু দেখা যায়, তৎসমস্তই অস্তিত্বহীন, এবং পূর্বানুভূত জাগ্রৎকালীন সত্য পদার্থেরই অনুভবজাত সংস্কারের
ফল—স্মরণ মাত্র । জাগ্রৎ-অবস্থায় যে যে বিষয়ের অনুভব হয়, আগন্তুক নিদ্রা-দোষে সেই সমস্ত বিষয়েরই
বিশৃঙ্খলভাবে সংবদ্ধ সংঘটন করিয়া দেয় ; এই জ্ঞাতই ঐ জ্ঞানকে ভ্রম বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । বৈদান্তিকগণ
এরূপ সিদ্ধান্তে সন্তোষ লাভ করিতে পারেন না । তাহারা বলেন, স্বপ্নে যখন রথ গজাদির প্রত্যক্ষ প্রতীতি হয়,
বিশেষতঃ “অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে” ইত্যাদি প্রতিপাদ্যেরই স্বপ্নকালে রথাদি-সৃষ্টির কথা
বলিতেছেন, তখন অবশ্যই তাৎকালিক প্রত্যক্ষ-যোগ্য রথাদি পদার্থের সৃষ্টি স্বীকার করিতে হইবে । আপত্তি
হইতে পারে যে, সে সময় নানাপ্রকার স্বপ্নপদার্থ সৃষ্টির উপাদান কোথায় ? এবং ক্ষুদ্রশক্তি জীব তাহার সৃষ্টিই বা
করিবে কিরূপে ? তদন্তরে বলিতেছেন যে, জীব উহার সৃষ্টিকরে না, মায়াদীঘর পরমেশ্বরেরই উহা সৃষ্টি করেন ;
তিনি সত্যসংকল্প ; সুতরাং জীবের কর্দামুসারে তিনিই নিজের ইচ্ছামাত্রে ঐ সমুদয় পদার্থ সৃষ্টি করেন, অল্প কোন
উপাদানের অপেক্ষা করেন না ।

ইতু্যপক্রমোপসংহারয়োঃ পরমপুরুষাসাধারণস্বভাবপ্রতীতে: । “অথ
বেশান্তান্ পুষ্করিণ্যঃ শ্রবন্ত্যঃ সৃজতে, স হি কৰ্ত্তা” [বৃহদা০ ৪।৩।১০]
ইতি চ তয়া ঐশ্বৰ্য্যার্থ্যাং পরমপুরুষমেব কৰ্ত্তারমাহ ॥৩৥২৥৩॥

স্বাভাবিকং চেৎ জীবন্তাপহতপাপুত্বাদিকম্, কুতন্তৎ নাভিব্যজ্যতে ?
ইত্যত আহ—

পরোভিধানাত্তু তিরোহিতম্, ততো হস্ত বন্ধ-বিপর্যায়ৌ ॥৩৥২৥৪॥

[পদচ্ছেদঃ—পরোভিধানাৎ (পরব্রহ্মের অভিধান—সংকল্পবশতঃ) তু (আশঙ্কানিবারক)
তিরোহিতং (আবৃত—অবরুদ্ধ), ততঃ (তাঁহা হইতে—তাঁহারই সংকল্প হইতে) হি (নিশ্চয়ে)
অন্ত (ইহার—জীবের) বন্ধ-বিপর্যায়ৌ (বন্ধ ও মোক্ষ) ।]

[সরলার্থঃ—জীবন্ত অপহতপাপুত্বাদিকং স্বাভাবিকং চেৎ, কুতো ন অভিব্যজ্যতে ?
ইত্যাং “পরোভিধানাৎ” ইত্যাদি ।

সৌত্রঃ তু-শব্দ উক্তাশঙ্কানিবারার্থঃ । পরোভিধানাৎ পরমপুরুষস্ত ব্রহ্মণঃ সংকল্পাদেব তু
পুনঃ [জীবন্ত অপহতপাপুত্বাদিকং] তিরোহিতম্ অস্তি । ভগবচ্ছাসনাতিক্রমণরূপাপরাধবশাৎ
পরমপুরুষ এব জীবন্ত স্বাভাবিকং রূপং সমাবৃণোতীত্যর্থঃ । ততঃ তস্মাৎ পরমেধরসংকল্পাদেব অন্ত
জীবন্ত বন্ধ-বিপর্যায়ৌ বন্ধ-মোক্ষৌ ভবতঃ, “এব হ্যেবানন্দয়াতি” ইত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥

ভাল, জীব যদি স্বভাবতই অপহতপাপাদিস্বরূপ হয়, তাহা হইলে সেই রূপের প্রকাশ হয়
না কেন ? তদন্তরে বলিতেছেন—পরমপুরুষ পরমেধরের ইচ্ছাবশতই কৰ্ম্মাপরাধবৃত্ত জীবের
সেই স্বাভাবিক রূপ আবৃত হইয়া থাকে, এবং সেই পরব্রহ্মের ইচ্ছামুসারেই জীবের বন্ধন-
মোক্ষও ঘটিয়া থাকে ॥৩৥২৥৪॥]

তু-শব্দঃ শঙ্কাব্যাবৃত্ত্যর্থঃ ; পরোভিধানাৎ—পরমপুরুষসঙ্কল্পাৎ, অন্ত
জীবন্ত স্বাভাবিকং রূপং তিরোহিতম্ ; অনাদিকৰ্ম্মপরম্পরয়া কৃতাপরাধন্ত

পুরুষ পরমেধরেরই অসাধারণ বা বিশেষ ধৰ্ম্ম সমূহের প্রতীতি হইতেছে । ‘তাঁহার পর, বেশান্ত
(ক্ষুদ্র জলাশয়), পুষ্করিণী ও নদীসমূহ সৃষ্টি করেন, তিনিই কৰ্ত্তা’ এই শ্রুতিও পূর্বশ্রুতির সহিত
একবাক্যতামুসারে পরমপুরুষেরই স্রষ্টৃত্ব প্রতিপাদন করিতেছে । ৩৥২৥৩॥

আচ্ছা, অপহতপাপুত্বাদি ধৰ্ম্মই যদি জীবের স্বভাবসিদ্ধ হইবে, তাহা হইলে তাহা প্রকাশ
পায় না কেন ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন “পরোভিধানাৎ” ইত্যাদি ।

উক্ত আশঙ্কানিবারণের অন্ত হইতে তু-শব্দ প্রদত্ত হইয়াছে । পরোভিধানাম হইতে অর্থাৎ
পরমপুরুষ ভগবানের ইচ্ছাবশেই এই জীবের স্বভাবসিদ্ধ রূপটি আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ

হস্ত স্বাভাবিকং কল্যাণরূপং পরমপুরুষস্তিরোধাপয়তি; ততঃ তৎসঙ্কল্পাদেব
 হি অস্ত জীবস্ত বন্ধ-মোক্ষৌ প্রভৌ “যদা হেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যে-
 হ্নান্যেহনিকৃতেহনিলয়নেহভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোহভয়ং গতো
 ভবতি, যদা হেবৈষ এতস্মিন্দুরমস্তুরং কুরুতে, অথ তস্ত ভয়ং ভবতি”,
 “এষ হেবানন্দয়াতি” [তৈত্তিঃ আনঃ ৭।২] “ভীষান্মাদাতঃ পবতে”
 [তৈত্তিঃ আনঃ ৮।১] ইত্যাদিষু ॥৩।২॥৪॥

দেহযোগাদ্বা সোহপি ॥৩।২॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—দেহযোগাৎ (দেহধারণবশতঃ) বা (অথবা) সঃ (তাহা—শক্তির আবরণ)
 অপি (ও) ।]

[সরলার্থঃ—বা-শব্দঃ ব্যবস্থিতবিকল্পার্থঃ; সঃ ঐশ্বর্যতিরোভাবোহপি দেহযোগাৎ সৃষ্টি-
 কালে দেব-মহুগ্ধ্যাদিদেহসম্বন্ধাৎ, প্রলয়কালে চ নামরূপবিভাগানর্হ-হৃন্মাচিৎসম্বন্ধাৎ ভবতীত্যর্থঃ ॥

সূত্রের বা-শব্দটি বিকল্পার্থক,—সৃষ্টিসময়ে দেবমহুগ্ধ্যাদি শরীরের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ, আর
 প্রলয়কালে নাম-রূপবিভাগানর্হ হৃন্ম জড়সম্বন্ধ বশতঃ জীবের সেই স্বাভাবিক শক্তির তিরোভাব
 হইয়া থাকে ॥৩।২॥৫॥]

সোহপি তিরোভাবো দেহযোগদ্বারেণ বা ভবতি, সূক্ষ্মাচিছক্তিযোগ-
 দ্বারেণ বা; সৃষ্টিকালে দেহাবস্থেনাচিছস্তনা সংযোগাদ্ভবতি, প্রলয়কালে
 নাম-রূপবিভাগানর্হাতিসূক্ষ্মাচিছস্তযোগাৎ । অতোহনভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ
 স্বপ্নে জীবো ন রথাদীনৃ সঙ্কল্পমাত্রেন শ্রকুং শক্নোতি । “তস্মিন্ লোকাঃ

পরমপুরুষ পরমেশ্বরই অনাদি কন্মপরাম্পরা ক্রমে কৃতাপরাধ জীবের সেই কল্যাণময় রূপ অন্তর্হিত
 করিয়া রাখেন, এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারেই এই জীবের বন্ধন ও মোক্ষ হইয়া থাকে । এ কথা
 প্রতিতেও উক্ত আছে—‘এই জীব যখনই অদৃশ্য, অনাস্থ্য, অনিকৃক্ত ও অনিলয়ন (অত্ৰ
 অনাশ্রিত) এই পরব্রহ্মে সর্বভয়নিবারক প্রতিষ্ঠা লাভকরে, তখনই সে (জীব) অভয় প্রাপ্ত
 হয়; আর যখন ইহাতে অল্পমাত্রও ভেদবুদ্ধি করে, তাহার পর, তাহার (ভেদদর্শী) ভয় হইয়া
 থাকে ।’ ‘ইনিই [সকলকে] আনন্দিত করেন,’ ইহাঁর ভয়ে বায়ু [নিয়মিত ভাবে] সঞ্চরণ
 করিতেছে,’ ইত্যাদি ॥৩।২॥৪॥

জীবের যে, সেই স্বরূপ-তিরোভাব, তাহা দেহ-যোগ দ্বারাও হয়, আর হৃন্ম জড়শক্তি দ্বারাও
 হয়, অর্থাৎ সৃষ্টিকালে দেহাকারে পরিণত জড়পদার্থের সহিত সংযোগ বশতঃ, আর প্রলয়কালে
 নাম ও রূপাকারে বিভক্ত হৃন্মাতিহৃন্ম জড়বস্তুর সহযোগ বশতঃ হইয়া থাকে । অতএব
 স্বাভাবিক রূপ অভিব্যক্ত থাকে না বলিয়াই স্বপ্নাবস্থায় জীব স্বীয় সংকল্প মাত্রে রথাদি সৃষ্টি

শ্রিতাঃ সর্বৈ তদ্ব নাভ্যোতি কশ্চন” [কঠো ২।২।৮] ইতি সর্বৈষু হৃদেযু
জাগরণং সর্বলোকাশ্রয়ত্বম্, ইত্যাদয়ো হি পরমপুরুষস্যৈব সম্ভবন্তি ।
অতো জীবানামল্লাল্লকস্মানুগুণফলানুভবার্থং তাবস্মাত্ৰকালাবসানান্
তদেকানুভাব্যানর্থানুৎপাদয়তি ॥৩৥২৥৫॥

সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ ॥৩৥২৥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—সূচকঃ (সূচক) চ (ও) হি (নিশ্চয়) শ্রুতঃ (শ্রুতি হইতে) আচক্ষতে
(বলিয়া থাকেন), তদ্বিদঃ (স্বপ্নতত্ত্বজ্ঞ লোকেরা) ।]

[সরলার্থঃ—স্বপ্নো হি সূচকশ্চ শুভাশুভ-জ্ঞাপকোহপি ভবতীতি শ্রুতেরবগম্যতে,—

“যদা কৰ্ম্মস্ব কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি । সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে ॥”

ইতি । তদ্বিদঃ স্বপ্নাধ্যায়বিদশ্চ স্বপ্নং শুভাশুভয়োঃ সূচকম্ আচক্ষতে । নচ জীবঃ স্বপ্নমেব
স্বশ্রুতং সংকল্পয়তীতি কল্পয়িতুমপি যুক্তম্ ; অতঃ স্বাপ্নসৃষ্টিরীশ্বরকৃতেবেতি ভাবঃ ॥

আর স্বপ্ন যে, ভাবী শুভাশুভের সূচনা করে, তাহা ‘যখন কোনও কাম্যকর্মে প্রবৃত্ত পুরুষ
স্বপ্নসময়ে জীমূর্ত্তি দর্শন করে, তখন সেই স্বপ্নদর্শনের ফলে কর্ম্মের সাফল্য জানিবে,’ ইত্যাদি
শ্রুতি হইতে জানা যায়, এবং স্বপ্নাধ্যায়বিদ পণ্ডিতগণও স্বপ্নকে শুভাশুভফলের সূচক বলিয়া
ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন ॥৩৥২৥৬॥] [প্রথম সঙ্খ্যাধিকরণ ॥১॥]

ইতশ্চ স্বাপ্না অর্থী ন জীবসঙ্কল্পপূর্ব্বকাঃ ; যতঃ স্বপ্নঃ অভ্যুদয়ানভ্যুদয়য়োঃ

সূচকঃ শ্রুতেরবগম্যতে—

“যদা কৰ্ম্মস্ব কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি ।

সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে ॥” [ছান্দোগ্যো ৫।২।৯]

ইতি ; “অথ স্বপ্নে পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি, স এনং হস্তি” [০—৭]

করিতে সমর্থ হয় না । আর ‘তঁাহাতেই সমস্ত লোক আশ্রিত আছে, কেহই তাহাকে অতিক্রম
করিতে পারে না,’ এই যে সকলের স্বপ্নদর্শনও জাগরণ এবং সর্বলোকের আশ্রয়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম,
তাহাও পরমপুরুষের সম্বন্ধেই সম্ভবপর হয় । অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] জীবগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
কৰ্ম্মানুযায়ী ফলানুভবের নিমিত্তই স্বপ্নকালমাত্রস্থায়ী এবং কেবল তত্ত্বজীবের অনুভবযোগ্য
বিষয় সমূহ (পরমেশ্বরই) সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥৩৥২৥৫॥

এই কারণেও স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থসমূহের জীবের ইচ্ছাপূর্ব্বক সৃষ্ট নহে ; কেন না, যেহেতু ‘যখন
কোনও কাম্যকর্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তি স্বপ্নযোগে জীমূর্ত্তি দর্শন করেন, তখন সেই স্বপ্নদর্শনের ফলে
কর্ম্মের সাফল্য জানিবে,’ ‘স্বপ্নে যদি কৃষ্ণদন্তবিশিষ্ট কৃষ্ণকার পুরুষকে দর্শন করে, তাহা
হইলে সেই পুরুষই ইহাকে (দ্রষ্টাকে) বধ করে, অর্থাৎ দ্রষ্টার মৃত্যু ঘটন করে ।’

ইত্যাদেশ্চ । স্বপ্নাধ্যায়বিদশ্চ স্বপ্নং শুভাশুভয়োঃ সূচকমাচক্ষতে ।
সূচকত্বঞ্চ স্বসঙ্কল্পায়ত্তস্য নোপপত্ততে ; তথাচাশুভস্থানিষ্টত্বাৎ শুভস্য
সূচকমেব স্ফটু পশ্যেৎ । অতঃ স্বপ্নে স্ফুটীরীশ্বরৈর্গেব কৃতা ॥৩১২॥৬॥

[ইতি প্রথমং সঙ্ক্যাধিকরণম্ ॥১১॥]

তদভাবাধিকরণম্ ।]

তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছ্রুতে-
রাশ্মিনি চ ॥৩১২॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—তদভাবঃ (স্বপ্নের অভাব) নাড়ীষু (নাড়ীর মধ্যে) তচ্ছ্রুতে : (তদ্বিশয়ে
শ্রুতি হইতে) রাশ্মিনি (আশ্মাতে) চ (ও) ॥]

[সরলার্থঃ—ইদানীং স্মৃপ্তিস্থানং পরীক্ষ্যতে—“তদভাবঃ” ইত্যাদিভিঃ । তদভাবঃ
স্বপ্নাভাবঃ—স্মৃপ্তিঃ নাড়ীষু হিতাধ্যাস্থ রাশ্মিনি চ ভবতি ; কুতঃ ? তচ্ছ্রুতেঃ—“আস্থ
তদা নাড়ীষু স্ফো ভবতি,” “সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি,” ইত্যাদি-
শ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥

এখন স্মৃপ্তি অবস্থার পরীক্ষা হইতেছে—স্বপ্নের অভাব—স্মৃপ্তি-অবস্থা নাড়ীতে এবং
আশ্মাতেও হয় ; কারণ, তদ্বোধক শ্রুতি রহিয়াছে । যথা—‘তখন (স্মৃপ্তিসময়ে) এই সমস্ত
নাড়ীতে মিলিত হয়,’ এবং ‘হে সোম্য, জীব তখন (স্মৃপ্তিসময়ে) সং-ব্রহ্মের সহিত মিলিত
হয়,’ ইত্যাদি ॥৩১২॥৭॥]

[পূর্বপক্ষঃ—]

ইদানীং স্মৃপ্তিস্থানং পরীক্ষ্যতে । ইদমান্নায়তে—“যত্রৈতৎ স্পৃশ্তঃ

ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ হইতেও স্বপ্নকে মঙ্গলামঙ্গলের সূচক বা জ্ঞাপক বলিয়া জানা যাইতেছে ।
স্বপ্নাধ্যায়বিদ পণ্ডিতগণও স্বপ্নকে শুভাশুভের সূচক বলিয়া থাকেন । নিজের সংকল্পায়ত্ত
বিষয়ের কখনই অস্মৃতসূচকতা সম্ভব হয় না ; কারণ, তাহা হইলে অশুভ যখন কাহারই ইষ্ট বা
অভিলষিত নহে, তখন লোকে নিশ্চয়ই আপনার কল্যাণ-সূচক বিষয়ই সংকল্প করিয়া তাহা
দর্শন করিত, [অথচ তাহা কেহই কখনও করিতে পারে না ;] অতএব স্বপ্নসৃষ্টি নিশ্চয়ই
ঈশ্বরকৃত [জীবকৃত নহে] ॥৩১২॥৬॥

[ইতি প্রথম সঙ্ক্যাধিকরণ ॥১১॥]

সম্প্রতি স্মৃপ্তি অবস্থা আলোচিত হইতেছে—এইরূপ পঠিত আছে যে, ‘এই সমস্ত জীব যে

সুমন্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন (*) বিজানাতি, আত্ম তদা নাড়ীষু স্থগো ভবতি” [ছান্দো০ ৮।৬।৩] ইতি ; তথা “অথ যদা স্নমুগো ভবতি যদা ন কশ্চচন বেদ, হিতা নাম নাড়্যো দ্বাসপ্ততিসহস্রাণি হৃদয়াৎ পুরীততমভি-
প্রতিষ্ঠন্তে, তাভিঃ প্রত্যবস্থপ্য পুরীততি শেতে” [বৃহদা০ ২।১।১২] ইতি ;
তথা “যত্রেতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম, সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি”
[ছান্দো০ ৬।৮।১] ইতি । এবং নাড়্যঃ পুরীতৎ ব্রহ্ম চ স্নমুগুস্থানত্বেন
শ্রয়ন্তে । কিমেবাং বিকল্পঃ সমুচ্চয়ো বেতি বিশায়ে নিরপেক্ষত্বপ্রতীতেঃ
যুগপদনেকস্থানবৃত্ত্যাসম্ভবাচ্চ বিকল্পঃ, ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

সময় ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধবর্জিত হইয়া এবং সমাক্ষ প্রসন্নতা লাভকরিয়া কোন প্রকার স্বপ্ন-সন্দর্শন করে
না, তখন এই সমস্ত নাড়ীতে সংসৃষ্ট হয়’; এই রূপ, ‘অতঃপর যখন
[পূর্বপক্ষ—
স্নমুগুস্থান সম্বন্ধে বিকল্প]
স্নপ্ত হয়, তখন কাহারো সম্বন্ধে কিছু জানে না, তখন ‘হিতা’ নামক
যে, দ্বাসপ্ততি-সহস্র-সংখ্যক (বাহ্যন্তর হাজার) নাড়ী হৃদয় হইতে
পুরীতৎ অস্তিমুখে চলিয়াছে, সেই সমুদয় নাড়ীর সহিত মিলিত হইয়া ‘পুরীততে’ শয়ন বা অবস্থান
করে’; সেইরূপ, ‘পুরুষ যে সময় এইরূপে ‘স্বপিতি’ (স্নপ্ত) বলিয়া প্রসিক্তি লাভ করে, হে সোম্য,
তখন সং-ব্রহ্মের সহিত সম্মিলিত হয়’ ইতি । এইরূপে নাড়ীসমূহ, ‘পুরীতৎ’ ও ব্রহ্ম, তিনই
স্নমুগুস্থানরূপে শ্রুত হইতেছে । এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, এই স্নমুগুস্তির জন্ত কি এই
স্থানত্রয়েরই বিকল্প? অথবা সমুচ্চয়? এইরূপ সংশয়স্থলে মনে হয় যে, [স্থানত্রয়ের মধ্যে
যখন] পরস্পর অপেক্ষাপেক্ষিতাব প্রতীতি হইতেছে না, এবং একই সময়ে যখন তিনস্থানে
অবস্থান করাও সম্ভবপর হইতেছে না, তখন বিকল্প-পক্ষই যুক্তিযুক্ত (+) । এইরূপ সম্ভাবনায়
বলা হইতেছে—“তদন্তাবঃ” ইতি (+) ।

(খ) কঞ্চন’ ইতি ‘খ’ পুস্তকে নাস্তি ।

(+) তাৎপৰ্য্য—শ্রুতিতে স্নমুগু-স্থান বলিয়া সাধারণতঃ নাড়ী, পুরীতৎ ও আত্মা (ব্রহ্ম), এই তিনেরই উল্লেখ
রহিয়াছে । তদ্ব্যতীত ‘পুরীতৎ’ নামক নাড়ীর কতকটা অংশ ত্বক্-সংযুক্ত আর কতকটা অংশ ত্বক্-হীন; মন বতকর্ণ
ত্বক্ সংযুক্ত অংশ থাকে, ততকর্ণ তাহার অন্তর্ভব করিবার ক্ষমতা থাকে, কিন্তু ত্বক্-হীন অংশে গমনের পর তাহার
আর সে অন্তর্ভবশক্তি থাকে না । এখন ‘বিকল্প’ পক্ষে বলিতে হইবে যে, কখন বা নাড়ীতেই স্নমুগু উপস্থিত হয়,
কখন বা পুরীততে হয়, কখনও বা আত্মাতে হয়; আর সমুচ্চয় পক্ষে বলিতে হইবে যে, নাড়ীতে স্নমুগুস্তির প্রারম্ভ,
পুরীততে তাহার পুষ্টি এবং আত্মাতে তাহার পর্য্যবসান বা সমাপ্তি ঘটে । এখন এই বিষয়ের চূড়ান্ত সমাধানার্থ এই
সূত্রের আরম্ভ হইয়াছে ।

(+) তাৎপৰ্য্য—এই অধিকরণের নাম ‘তদন্তাবাধিকরণ’ । ইহা সপ্তম ও অষ্টম, এই দুই সূত্র লইয়া রচিত
হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীবের স্নমুগুস্থান-নির্ণয় । (২) সংশয়—নাড়ী, পুরীতৎ ও
আত্মা, এই তিনটির মধ্যে যে কোন এক একটিই কি স্নমুগুস্তির স্থান? অথবা তিনটিই স্নমুগুস্তির তুল্য স্থান? (৩) পূর্ব-
পক্ষ—শ্রুতিতে যখন তিনটিরই উল্লেখ আছে, এবং এক একটিকেই যখন স্নমুগুস্থান বলিলে উপপত্তি হয়, তখন

[সিদ্ধান্তঃ—]

তদভাবঃ—ইতি । তদভাবঃ—স্বপ্নাভাবঃ—স্বষুপ্তিঃ নাড়ীষু পুরীততি
 আত্মনি চ ভবতি, এষাং (*) স্থানানাং সমুচ্চয় ইত্যর্থঃ । কুতঃ ?
 তচ্ছ্রুতে: ত্রয়াণাং স্থানত্বেশ্বতে: । ন চ কার্য্যভেদেন সমুচ্চয়ে সম্ভবতি
 পাক্ষিক-বাধগর্ভো বিকল্পো ন্যায়ঃ । সম্ভবতি চ—প্রাসাদ-খট্টা-পর্য্যঙ্কবৎ
 নাড্যাदीনাং কার্য্যভেদঃ । তত্র নাড়ী-পুরীততো প্রাসাদ-খট্টাস্থানীয়ো ;
 ব্রহ্ম তু পর্য্যঙ্কস্থানীয়ম্ । অতো ব্রহ্মৈব সাক্ষাৎ স্বষুপ্তিস্থানম্ ॥৩১২৭॥

অতঃ প্রবোধোহস্মাৎ ॥৩১২৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (এই হেতু) প্রবোধঃ (জাগরণ) অস্মাৎ (ইহা হইতে—ব্রহ্ম
 হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—[যতঃ] ব্রহ্মৈব সাক্ষাৎ স্বষুপ্তিস্থানম্, অতঃ কারণাৎ অস্মাৎ ব্রহ্মণ এব জীবানাং
 প্রবোধঃ জাগরণং ভবতীত্যর্থঃ ॥

যেহেতু ব্রহ্মই স্বষুপ্তি-স্থান বলিয়া অবধারিত হইল, সেই হেতু জীবগণের প্রবোধ অর্থাৎ
 জাগরণও সেই ব্রহ্ম হইতেই হইয়া থাকে ॥৩১২৮॥] [ইতি দ্বিতীয় তদভাবাধিকরণ ॥ ২ ॥]

তদভাব অর্থ—স্বপ্নের অভাব—স্বষুপ্তি ; স্বষুপ্তি অবস্থা যথাক্রমে নাড়ীসমূহে পুরীততে
 এবং আত্মাতে সম্পন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ স্বষুপ্তি অবস্থার সহিত এই স্থানত্রয়েরই সমুচ্চয়—তুল্য
 সম্বন্ধ, কিন্তু বিকল্প নহে । কারণ ? যে হেতু তদনুকূল শ্রুতি রহিয়াছে, অর্থাৎ ঐ তিনেরই
 স্বষুপ্তিস্থানত্ব পক্ষে শ্রুতি আছে । বিশেষতঃ বিভিন্ন কার্য্যানুসারে সমুচ্চয়ের সম্ভব সন্ধে বিকল্প
 কল্পনা করা অন্তর্চিতও হয় ; কারণ, তাহাতে পাক্ষিক বাধ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ যখন একটিকে
 স্বষুপ্তি-স্থান বলিয়া ধরা হয়, তখন অপর দুইটির স্বষুপ্তি-স্থানত্ব বাধিত হইয়া পড়ে । বিশেষতঃ
 প্রাসাদ, খট্টা ও পর্য্যঙ্কের ত্রায় এখানেও কার্য্যগত প্রভেদ সম্ভবপর হইতে পারে ; তন্মধ্যে নাড়ী
 ও পুরীতৎ, এই দুইটি স্থান প্রাসাদ ও খট্টাস্থানীয়, আর আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম পর্য্যঙ্কস্থানীয় ; অতএব
 ব্রহ্মই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বষুপ্তিস্থান, (প্রত্যেকে নহে) (+) ॥৩১২৭॥

প্রত্যেক স্বষুপ্তিতে তিনটির সমুচ্চয় করা অন্যবশ্যক । (৫) উত্তর—না—স্থানের বিকল্প হইতে পারে না ; কারণ,
 শ্রুতি যখন তিনটিকেই স্বষুপ্তিস্থান বলিয়াছেন, এবং এক একটিকে স্বষুপ্তির স্থান বলিলে যখন অপর দুইটি স্থানের
 স্বষুপ্তি-স্থানত্ব বাধিত হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ স্বষুপ্তির প্রারম্ভ, পুষ্টি ও পর্য্যবসান বা সমাপ্তিরূপে যখন তিনেরই স্থানত্ব
 উপপন্ন হইতে পারে, তখন স্বষুপ্তির জন্ম উক্ত স্থানত্রয়ের সমুচ্চয় হওয়াই ন্যায় । (৫) নির্ণয়—অতএব নাড়ী ও
 পুরীতৎ, এই দুইটি স্বষুপ্তির প্রথম ও মধ্যাবস্থার স্থান, আর ব্রহ্মই তাহার পরিসমাপ্তির স্থান ।

(*) তেবাম্' ইতি 'ক' পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য্য—যেমন প্রাসাদের মধ্যে খাট, এবং তন্মধ্যে পর্য্যঙ্ক অবস্থিত থাকিয়া নিদ্রার সম্বন্ধে প্রত্যেকেই
 পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য করিয়া থাকে, তেমনি নাড়ী, পুরীতৎ এবং আত্মাও যথাযোগ্যরূপে স্বষুপ্তি সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্
 কার্য্য করিয়া থাকে ; সুতরাং স্বষুপ্তির পক্ষে স্থানত্রয়েরই সমুচ্চয় সম্ভবপর হইতেছে ।

যতো ব্রহ্মৈব সাক্ষাৎ সুষুপ্তিস্থানম্ ; অতোহস্মাৎ—ব্রহ্মণ এষাং
জীবানাং প্রবোধঃ শ্রয়মাণ উপপদ্যতে—“সত আগম্য (*) ন বিদুঃ সত
আগচ্ছামহে” [ছান্দো ০ ৬।১০।২] ইত্যাদিষু ॥৩।২।৮॥

[ইতি দ্বিতীয়ঃ তদভাবাধিকরণম্ ॥২॥]

কৰ্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-
বিধাধিকরণম্ ।]

স এব তু কৰ্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ- বিধিভ্যঃ ॥৩।২।৯॥

[পদচ্ছেদঃ—সঃ (সুষুপ্ত পুরুষ) এব (নিশ্চয়) তু (পুনঃ) কৰ্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধিভ্যঃ (কৰ্ম্ম,
অনুস্মৃতি—আমি সেই পুরুষই, এইরূপ স্মরণ, শব্দ (শ্রুতি) ও বিধি—শাস্ত্রীয় বিধান হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—কিং সুষুপ্ত এব প্রবোধে উত্তিষ্ঠতি ? অথবা অতঃ ? ইতি সংশয়ে আহ—
“স এব তু” ইত্যাদি । তু-শব্দঃ শঙ্কানিরাসার্থঃ । প্রবোধসময়ে তু সঃ সুষুপ্ত এব সমুত্তিষ্ঠতি,
নাহঃ । কৃতঃ ? কৰ্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধিভ্যঃ সুষুপ্তস্য ব্রহ্মজ্ঞানান্ভাবাৎ স্বকৃতস্য চ পূৰ্ব্বকৰ্ম্মণন্তেনৈ-
বোপভোক্তব্যত্বাৎ, ‘স এবাহম্’ ইতি সুপ্তোক্তিযস্য প্রত্যভিজ্ঞানাৎ, “বদষদ্ববন্তি, তথা ভবন্তি”
ইতি শ্রোত-শব্দাৎ, মোক্ষ-সাধনবিধেঃ । সুষুপ্তৌ চেৎ সৰ্ব্বে মুচ্চ্যেয়ান্ ব্রহ্মসম্পত্ত্যা, মোক্ষসাধন-
বিধেরানর্থক্যমেব প্রসজ্যেত ইতি ভাবঃ ॥

সেই সুষুপ্ত ব্যক্তিকেই প্রবোধ সময়ে পুনর্বার উত্তিত হয় ; কারণ ? প্রথমতঃ সুষুপ্ত
ব্যক্তিকেই পূৰ্ব্বানুষ্ঠিত নিজ কৰ্ম্মের ফলভোগ করিতে হইবে ; দ্বিতীয়তঃ সুষুপ্তিভঙ্গের পরও
‘আমি সেই লোকই বটে’ এইরূপ অনুস্মরণ বা প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে ; তৃতীয়তঃ ‘সুষুপ্তির
পূৰ্বে যে যাহা থাকে, পরেও তাহাই হয়’ এইরূপ শ্রুতিপ্রমাণও রহিয়াছে ; চতুর্থতঃ মোক্ষ-
সাধনের উপদেশ অনর্থক হইতে পারে ; সুষুপ্তিতেই যদি ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হইত, তাহা হইলে
মোক্ষ-সাধনের উপদেশ (বিধি) নিরর্থক হইয়া যাইত ; অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে,
সুষুপ্ত জীবই পুনর্বার উত্তিত হয়, অতঃ নহে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ৯ ॥]

যেহেতু সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মই সুষুপ্তির স্থান বা আশ্রয় ; সেই হেতু ‘[জীবগণ] সং-ব্রহ্ম
হইতে আশ্রিয়া বৃত্তিতে পারে না যে, আমরা সং হইতে আগমন করিতেছি,’ ইত্যাদি শ্রুতিতে
শ্রয়মাণ ব্রহ্ম হইতে এই জীবগণের প্রবোধ বা জাগরণও উপপন্ন হইতেছে ॥ ৩।২।৮ ॥

[ইতি দ্বিতীয় তদভাবাধিকরণ ॥ ২ ॥]

কিং অমুপ্ত এব প্রবোধসময়ে উত্তিষ্ঠতি, উতান্যঃ ? ইতি সংশয়ে অস্ম
সকলোপাধিবিনিমুক্তস্য ব্রহ্মণি সম্পন্নস্য মুক্তাদবিলক্ষণত্বেন প্রাচীন-
শরীরেন্দ্রিয়াদিসম্বন্ধাভাবাদন্যঃ ; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

স এব তু—ইতি। তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্তয়তি। স এবোত্তিষ্ঠতি; কৃতঃ ?
কর্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধিভ্যঃ। কর্ম তাবৎ—অমুপ্তেন পূর্বকৃতং পুণ্যপাপরূপং
তত্ত্বজ্ঞানাৎ প্রাক্ তেনৈব ভোক্তব্যম্। অনুস্মৃতিরপি—য এবাহং অমুপ্তঃ,

প্রবোধ-সময়ে—অমুপ্তিভঙ্গের পরে অমুপ্ত জীবই কি ব্রহ্ম হইতে উত্থিত হয় ? অথবা

অপর জীব ? এক্রপ সংশয়স্থলে মনে হয় যে, অমুপ্ত জীব যখন

[পূর্বপক্ষ—অমুপ্তিভঙ্গে
অস্ত্র জীবের উত্থান]

সর্বপ্রকার উপাধিরহিত ও ব্রহ্মেতে বিলীন হইয়া থাকে ; বিশেষতঃ

মুক্তপুরুষের সহিত যখন তাঁহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্যও থাকে না—

পূর্বতন শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধও থাকে না, তখন [মনে হয় যে,] অস্ত্র জীবই
উত্থিত হয় ; এইরূপ প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে (*)—“স এব তু” ইতি।

তত্রহ তু শব্দটি উক্ত পূর্বপক্ষের নিবৃত্তি করিতেছে। সেই অমুপ্ত জীবই উত্থিত হয়, অর্থাৎ

ব্রহ্ম হইতে ফিরিয়া আইসে। কারণ ? কর্ম, অনুস্মৃতি, শব্দ ও বিধিই

[সিদ্ধান্তঃ—

অমুপ্তের উত্থান]

কারণ। তন্মধ্যে কর্ম এই যে, যেহেতু অমুপ্ত ব্যক্তির যখন তত্ত্বজ্ঞান

হয় নাই, তখন তাহার পূর্বসম্পাদিত পুণ্য ও পাপ কর্মের ফল

তাহাকেই উপভোগ করিতে হইবে ; তাহার পর, যেহেতু ‘যে আমি অমুপ্ত ছিলাম, সেই আমিই

(*) তাৎপৰ্য্য—ইহার নাম ‘কর্মানুস্মৃতিশব্দবিধাদিকরণ’। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—

অমুপ্তিহান। (২) সংশয়—যে জীব অমুপ্ত হয়, জাগরণের সময় সেই জীবই কি উত্থিত হয়, না—অস্ত্র জীব ?

(৩) পূর্বপক্ষ—অমুপ্তির সময় জীব যখন ব্রহ্মের সঙ্গে মিশিয়া যায় এবং পূর্বশরীরের সহিত তাহার সম্বন্ধও বিনষ্ট

হইয়া যায়, তখন সেই জীবই যে, পুনরুত্থিত হয়, এক্রপ নিয়ম হইতে পারে না। (৪) উত্তর—না, অমুপ্ত ব্যক্তির

ব্রহ্মজ্ঞান না থাকায় মুক্তি হইতে পারে না ; বিশেষতঃ প্রাত্যহিক অমুপ্তিতেই মুক্তি সম্ভব হইলে মুক্তির জন্য

সাধনোপদেশও অনর্থক হইতে পারে ; এবং জাগরণের সময় প্রত্যেকেই ‘সেই আমি বলিয়া’ আপনার পূর্ববর্ন্তিত স্মরণ

করিয়া থাকে, অধিকতর অমুপ্তির পূর্বে যতকৈ কর্মের ফল ভোগ তাহার পক্ষেই সম্ভবপর হয় ; এই সকল কারণে

বলিতে হয় যে, অমুপ্ত জীবই পুনরুত্থিত হইয়া থাকে, অপর নহে। (৫) নির্ণয়—অতএব বুঝিতে হইবে যে,

অমুপ্তির পূর্ববর্ত্তা ও পরবর্ত্তা জীব একই বটে, ভিন্ন নহে।

স এব প্রবুদ্ধোহস্মীতি । শব্দোহপি—স্বযুগ্ম-প্রবুদ্ধঃ স এবেতি দর্শয়তি—“ত ইহ ব্যাত্তো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্ যন্তবন্তি তথা ভবন্তি” [ছান্দোঃ ৬।১০।২] ইতি । বিধয়শ্চ মোক্ষার্থাঃ স্বযুগ্মস্ত মুক্তত্বেহনর্থকাঃ স্যঃ । ন চাসৌ সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত আবির্ভূতস্বরূপঃ—“তদ্ যত্নৈতৎ স্বযুগ্মঃ” ইতি স্বযুগ্মং প্রকৃত্য “নাহ খল্বয়মেবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি, নো এবেমানি ভূতানি, বিনাশমেবাপীতো ভবতি, নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি” [ছান্দোঃ ৮।১।১২] ইতি বচনাৎ । মুক্তস্ত চ “পরং জ্যোতিরূপ-সম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে” [ছান্দোঃ ৮।৩।৪], “স তত্র পর্যোতি জজ্ঞৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ” [ছান্দোঃ ৮।১২।৩] “স স্বরাজ্ ভবতি, তস্ত সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি” [ছান্দোঃ ৭।২।৫।২], “সর্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্বমাপ্নোতি সর্বশঃ” [ছান্দোঃ ৭।২।৩।২] ইতি সর্বজ্ঞত্বাদিঃ শ্রুয়তে ।

জাগরিত হইয়াছি,’ এইরূপ অনুভূতি বা প্রত্যভিজ্ঞাও হইয়া থাকে । বিশেষতঃ যেহেতু ‘তাহারা (সুপ্ত জীবগণ) এখানে (জাগ্রদবস্থায়) ব্যাঘ্র বা সিংহ, বৃক (ব্যাঘ্রবিশেষ) বা বরাহ, কীট বা পতঙ্গ, ডাঁশ বা মশক,—যে যে যাহা যাহা থাকে, [স্বযুগ্মি ভগ্নের পরও] তাহারা তাহাই হইয়া থাকে,’ এই শব্দ বা শ্রুতিপ্রমাণও দেখাইতেছে যে, সুপ্ত ও প্রবুদ্ধ জীব একই (পৃথক্ জীব নহে) । বিশেষতঃ স্বযুগ্মিতেই যদি মুক্তি হইত, তাহা হইলে মোক্ষ-বিধায়ক শাস্ত্রেরও কিছুমাত্র আবশ্যক হইত না । আর এই স্বযুগ্ম ব্যক্তি যে, সর্বপ্রকার উপাধি হইতেও বিমুক্ত হইয়া আবির্ভূতস্বরূপ হয়, অর্থাৎ তাহার যে, সচ্চিদানন্দ রূপই প্রকাশ পায়, তাহাও নহে ; কারণ, শ্রুতি ‘জীব যে সময় এইরূপে স্বযুগ্ম হয়,’ এইরূপে স্বযুগ্ম জীবের উপক্রম করিয়া বলিয়াছেন যে, ‘সম্প্রতি এই জীব—আমি হই এইপ্রকার, এইরূপে আপনাকে নিশ্চয়ই জানিতেছে না, দৃশ্যমান ভূতসমূহকেও জানিতেছে না, এবং যেন বিনাশই প্রাপ্ত হইয়াছে ; আমি এই অবস্থায় ভোগযোগ্য কিছু দেখিতেছি না,’ ইত্যাদি । অথচ মুক্তপুরুষের সম্বন্ধে ‘পর জ্যোতিঃ (পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপে অভিব্যক্ত হন ।’ ‘সেই মুক্ত পুরুষ সেই অবস্থায় ভক্ষণ, ক্রীড়া ও রমণ করত বিচরণ করেন,’ ‘তিনি স্বরাজ্ হন, সর্ব জগতে তাঁহার কামচার (স্বাতন্ত্র্য) হইয়া থাকে,’ ‘তদ্রদশী ব্যক্তি সর্ব বিষয় দর্শন করেন, এবং সর্ব প্রকারে সর্ব বিষয় প্রাপ্ত হন,’ ইত্যাদি বাক্যে সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্মসমূহও শ্রুত হইতেছে । অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] স্বযুগ্ম

অতঃ স্বপুণ্ডঃ সংসরমেব (*) আয়ন্তসর্ব্বকরণো জ্ঞানভোগাশ্রয়ঃ
বিশ্রামস্থানং (+) পরমাত্মানমুপসম্পদ্যাস্তঃ পুনর্ভোগায়োত্তিষ্ঠতি ॥৩১২॥২॥

[ইতি তৃতীয়ং কৰ্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিদ্যাধিকরণম্ ॥৩১॥]

মুদ্ধাধিকরণম্ ।] মুক্তেহর্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ॥৩১২॥১০॥

[পদচ্ছেদঃ—মুক্তে (মুচ্ছিতে) অর্দ্ধসম্পত্তিঃ (মরণের অর্দ্ধেক অবস্থা) পরিশেষাৎ (যেহেতু
স্বপ্নাদি অবস্থার অতিরিক্ত) ।]

[সরলার্থঃ—মূর্ছা কিং স্বপুণ্ডাশ্রয়তাবস্থা অবস্থান্তরং বা ? ইতি বিচার্য্যতে—“মুক্তে”
ইত্যত্র ॥

মুক্তে মুচ্ছিতে পূর্বে যা অবস্থা (মূর্ছা), সা অর্দ্ধ-সম্পত্তিঃ—মরণায় অর্দ্ধেন সম্পত্তিরিত্যর্থঃ ।
যদা, অর্দ্ধেন মরণে, অর্দ্ধেন চ স্বপুণ্ডো নিবিশ্রুতে ইত্যর্থঃ । কুতঃ ? পরিশেষাৎ প্রাণাদীনাং
সর্ব্বব্যাপারোপরমাং সা ন জাগরাবস্থা ; প্রাণান্তিভেন চ ন মরণাবস্থা ; আকার-বৈলক্ষণ্যাত
ন স্বপুণ্ডিঃ ; স্ততরামেব সা অর্দ্ধ-সম্পত্তিরিতি ভাবঃ ॥

মূচ্ছিত ব্যক্তির যে অবস্থা দৃষ্ট হয়, তাহা কি জাগরণাদি অবস্থারই অন্তর্গত ? অথবা ইহা
একটি স্বতন্ত্র অবস্থা ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—মুক্তে অর্থাৎ মুচ্ছিত পূর্বে যে অবস্থা দৃষ্ট হয়,
তাহা জাগরাদি অবস্থার অতিরিক্ত অর্দ্ধ-সম্পত্তি অর্থাৎ মরণেরই আধা-আধি অবস্থা ;
কারণ, জাগরাদি অবস্থার সহিত বৈলক্ষণ্য থাকায় ইহা ঐসমস্ত অবস্থার অন্তর্গত হইতে
পারে না ॥৩১২॥১০॥]

ব্যক্তি সংসারী থাকিয়াই (মুক্ত না হইয়াই) সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপার-বিরহিত হওয়ায় বিষয়ের
উপলব্ধি ও ভোগাদি কার্য্যে অসমর্থ থাকিয়া বিশ্রামস্থান পরমাত্মাকে লাভ করিয়া সূস্থ হয়
এবং ভোগের জন্ত পুনশ্চ তাঁহা হইতে উখিত হয় (†) ॥৩১২॥২॥

[কৰ্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধিনামক তৃতীয় অধিকরণ ॥৩১॥]

(*) অপান্ত' ইতি 'ক' পাঠঃ ।

(+) বিশ্রামস্থানম্' ইতি 'খ' পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য্য—বেদান্ত মতে দেহ তিন প্রকার—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ । তদ্ব্যবহায়ে দৃষ্টমান এই অন্নময় দেহ
স্থূল দেহ, সপ্তদশাবয়বাত্মক দেহ সূক্ষ্ম দেহ, আর জীবোপাধিভূত অবিজ্ঞার নাম কারণ দেহ । স্বপুণ্ডি সময়ে স্থূল
সূক্ষ্ম উভয় দেহই বিনষ্ট হইয়া যায় । নিকটস্থ লোকেরা যে, স্বপুণ্ডের স্থূল শরীর দর্শন করে, ইহা কেবল ভ্রম মাত্র,
সত্য নহে । তৎকালে কেবল কারণ-দেহ মাত্র বিদ্যমান থাকে । অন্তঃকরণ না থাকায় তখন তাহার জ্ঞান
শক্তির বিকাশ থাকে না, কেবল ক্রিয়া-শক্তির মাত্র বিকাশ থাকে ; সেই জন্তই স্বপুণ্ডের বাস-প্রভাসাদি দেখিতে
পাওয়া যায় । জীব সে সময় কারণ-শরীর আশ্রয় করিয়া কেবল তদৃগত সাত্বিক আনন্দ উপভোগ করিতে থাকে ।
অন্তঃকরণবৃত্তি না থাকিলেও তখন অবিজ্ঞাবিষয়ে অবিজ্ঞাবৃত্তি বিদ্যমান থাকে ; এই জন্ত স্পষ্টোক্ত ব্যক্তির এই

মুখ্যমধিকৃত্য চিন্ত্যতে;—কিমিষং মূর্ছা স্ফুপ্ত্যাগত্যতমাবস্থা, উতাবস্থা-
স্তরম্ ? ইতি বিশয়ে স্ফুপ্ত্যাदीनामन्यतमावस्थायामेव মুচ্ছাপ্রसिद्ध्युप-
पत्तेरवस्थান্তরकল্পने प्रमाणाभावादन्यतमावस्था ; ইति प्राप्त उच्यते—

[সিদ্ধান্তঃ—]

মুখেহর্দ্যসম্পত্তিঃ—ইতি । মুখে পুরুষে যা তস্তাবস্থা, সা মরণার্থ-
সম্পত্তিঃ । কৃতঃ ? পরিশেষাৎ—ন তাবৎ স্বপ্ন-জাগরো, জ্ঞানাভাবাৎ ;

এখন মুখ (মুর্ছিত) পুরুষকে অবলম্বন করিয়া চিন্তাকরা হইতেছে,—এই মূর্ছা কি স্ফুপ্তি
প্রভৃতি অবস্থারই অন্ততম অবস্থা ? অথবা পৃথক্ একটি স্বতন্ত্র অবস্থা ? এইরূপ সংশয়ে বলা
হইতেছে যে, স্ফুপ্তি প্রভৃতির কোন একটি অবস্থার মধ্যেই যখন মূর্ছার অন্তর্ভাব হইতে
পারে, অথচ উহার পৃথক্ অবস্থান্তরত্ব কল্পনার পক্ষেও যখন কোন প্রমাণ নাই, তখন উহা
স্ফুপ্তি প্রভৃতিরই অন্ততম অবস্থা । এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—“মুখে
অর্দ্যসম্পত্তিঃ” (*) ।

মূর্ছিত ব্যক্তির যে অবস্থা, তাহা মরণেরই অর্দ্য-সম্পত্তি, অর্থাৎ প্রায় মরণেরই
অর্দ্ধাবস্থা ; কারণ ? পরিশেষেই কারণ, অর্থাৎ স্ফুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায় অন্তর্ভূত না হওয়ারই
কারণ (+) । মুদ্ধাবস্থায় জ্ঞান থাকে না ; সুতরাং ইহা স্বপ্ন বা জাগরণ অবস্থা নহে ।

একার স্মরণ হইয়া থাকে যে, “হৃথমহম্ অথাপম্, ন কিঞ্চিদবেদিষম্” অর্থাৎ আমি হৃথে শয়ন করিয়াছিলাম, কিন্তু
কিছুই জানিতে পারি নাই । ইহার শেষাংশই তাৎকালিক অবিজ্ঞানভূতির স্মরণ । আচাৰ্য্যগণ অতি সংক্ষেপে
অতি উত্তমরূপে স্ফুপ্তির একটি পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । তাহা এই—

“স্ফুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমোহভিভূতঃ স্ফুরুণমেতি ।

পুনশ্চ জন্মান্তর-কৰ্ম্মযোগাৎ স এব জীবঃ স্পিতি প্রবুদ্ধঃ ॥”

অর্থাৎ স্ফুপ্তি সময়ে বুল হুন্ম শরীর প্রভৃতি সমস্তই বিলীন হইয়া গেলে পর, জীব তখন অজ্ঞানে অভিভূত হইয়া
আনন্দময় ভাব প্রাপ্ত হয় । সেই জীবই আবার জন্মান্তর-সংকিত কৰ্ম্মবশে জাগরিত হয় এবং পুনশ্চ স্ফুপ্ত হয় ।

(*) তাৎপৰ্য্য—ইহার নাম ‘মুদ্ধাধিকরণ’ । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—মূচ্ছাবস্থা ।
(২) সংশয়—মূচ্ছা কি স্ফুপ্তি প্রভৃতি অবস্থারই অন্তর্গত ? অথবা স্বতন্ত্র একটি অবস্থা ? (৩) পূর্বপক্ষ—মূচ্ছা ।
যখন স্ফুপ্তি প্রভৃতি অবস্থার মধ্যেই অন্তর্ভূত হইতে পারে, তখন তাহাকে স্বতন্ত্র অবস্থা বলা অনাবশ্যক ।
(৪) উত্তর—না—নিমিত্ত ও আকারাদির বৈলক্ষণ্য থাকায় মূচ্ছা । কখনই স্ফুপ্তাদির অন্তর্গত হইতে পারে না ;
অতএব ইহা মরণেরই অর্দ্য সম্পত্তি-মাত্র । (৫) নির্ণয়—অতএব মূচ্ছা অবস্থাটি স্ফুপ্তি প্রভৃতির অন্তর্গত নহে,
মরণেরই অর্দ্য-সম্পত্তি মাত্র ।

(+) তাৎপৰ্য্য—‘পরিশেষ’ অর্থ—“অসক্তপ্রতিষেধে অস্ত্রত্বাপ্রসঙ্গাৎ শিষ্যমাণে সংপ্রত্যয়ঃ পরিশেষঃ ।”
(স্তায়) । অর্থাৎ যাহাদের প্রাপ্তিসংভাবনা থাকে, সে সমুদয়ের মধ্যে অপর সকলগুলি নির্দিষ্ট হইয়া গেলে যে,
অবশিষ্ট বিষয়ে কার্য্য প্রতীতি, তাহার নাম ‘পরিশেষ’ । এখানে স্ফুপ্তি অবস্থার মধ্যে মূচ্ছার অন্তর্ভাবের
সংভাবনা ছিল, তন্মধ্যে স্ফুপ্তি প্রভৃতি অবস্থাগুলি নির্দিষ্ট হওয়ার কাজেই অবশিষ্ট অবস্থান্তরে মূচ্ছার অন্তর্ভাব
সিদ্ধ হইল । এই অভিপ্রায়ে এখানে ‘পরিশেষ’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ।

নিমিত্ত-বৈরূপাদাকারবৈরূপ্যাচ্চ ন হৃষুপ্তি-মরণে । নিমিত্তং (*) হি
মূচ্ছায়া অভিঘাতাদিঃ । পারিশেষ্যাং মরণার্থসম্পত্তিমূচ্ছা । মরণং হি
সর্বপ্রাণ-দেহসম্বন্ধোপরতিঃ ; সূক্ষ্মপ্রাণদেহ-সম্বন্ধাবস্থিতিমূচ্ছা ॥৩২॥১০॥

[ইতি চতুর্থং মুদ্ধাধিকরণম্ ॥৪॥]

উভয়লিঙ্গাধিকরণম্ ।] ন স্থানতোহপি পরন্তো-

ভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি ॥৩২॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ - ন (না), স্থানতঃ (আশ্রয়ানুসারে) অপি (ও), পরন্ত (পরব্রহ্মের)
উভয়লিঙ্গং (সবিশেষ ও নির্কিংশেবভাব), সর্বত্র (সকল স্থলে) হি (নিশ্চয়) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং জাগরাদিস্থান-সম্বন্ধনিবন্ধনা দোষা জীববদ্ অন্তর্গামিণি পরব্রহ্মণ্যপি
সম্ভবন্তি নবেতি বিচার্যতে ।

স্থানতঃ জাগরাদিস্থানসম্বন্ধাদপি পরন্ত ব্রহ্মণঃ ন কশ্চিৎ দোষঃ ; কূতঃ ? যতঃ সর্বত্র
ঐতিয়ু স্থিতিয়ু চ “ব আত্মা অপহতপাপা...সত্যকামঃ সত্য-সংকল্পঃ” “নিরবন্তং নিরঞ্জনম্,”
“সমস্তকল্যাণ-গুণাশ্বকোহসৌ” “ন যত্র ক্লেশাদয়ঃ” ইত্যাত্ম্য উভয়লিঙ্গং—নিরন্তলিখিলদোষ-
সম্বন্ধ-লিখিলকল্যাণগুণাকরত্বরূপম্ উপলভ্যতে । এতাবতা সগুণত্বং নিগুণত্বঞ্চ ব্রহ্মণঃ সিদ্ধ-
মিতি ভাবঃ ॥

জাগরণাদি অবস্থার সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় জীবের স্থান অন্তর্গামী পরব্রহ্মেও অবস্থাগত কোন
দোষ সংক্রামিত হয় কি না, তাহা বিচারিত হইতেছে—

জাগরণাদিস্থানের সহিত সম্বন্ধ বশতঃও পরব্রহ্মের কোনপ্রকার দোষস্পর্শ হয় না ; কারণ,
সর্বত্র—ঐতিতে ও স্থিতিতে তাহার উভয় লিঙ্গ—নির্দোষ গুণে সগুণভাব, আর হেয়গুণাভাবে
নিগুণভাব দেখিতে পাওয়া যায় । অতএব বুঝিতে হইবে যে, তিনি সগুণ হইলেও নিত্য-নির্দোষ
গুণসম্পন্ন ; সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে দোষাশঙ্কা হইতেই পারে না ॥৩২॥১১॥]

(*) তাৎপর্য—“নিমিত্তং হি ইতি । আদি-শব্দেন অত্যান্তানিষ্টপ্রবণাভিপ্রেতম্ । তহি মরণান্তর্গতা ? ইতি
শঙ্কায়াম্ আকার-বৈরূপ্যং বিরূপোতি “মরণং হি” ইতি । নিমিত্তবৈরূপ্যাং হৃষুপ্তিব্যাবৃতিঃ, আকার-বৈরূপ্যাং
মরণব্যাবৃতিঃ । ‘ন হৃষুপ্তি-মরণে’ ইত্যুক্তেঃ আসন্নতয়া হৃষুপ্তি-মরণয়োঃ ধীহৃদ্যাং পারিশেষ্যমুক্তবান্ । পশ্চাৎ
মরণান্তর্ভাবশঙ্কায়াম্ আকারবৈরূপ্যং বিরূপং । হৃষুপ্তৌ প্রাণো ভূরিষ্ঠমূলভ্যতে, মূচ্ছায়াঃ মরণঃ কিঞ্চিদুপলভ্যতে,
মৃতৌ ন কিঞ্চিদপি । বাহুবায়ুনা ভূরিষ্ঠমাপ্যায়িতঃ হৃষুপ্তৌ, মূচ্ছায়াঃ কিঞ্চিদাপ্যায়িতঃ, অনাপ্যায়িতস্ত প্রাণস্তোপ-
লভ্যানর্হৎস্বাং ।

অজ্ঞে তু—মূচ্ছিতঃ কিং মরণায় পরমানন্দমভিসম্পন্নঃ ? উত স্বাপ্নে তস্মিন্ বিলীনঃ ? উত প্রকারান্তরগতঃ ?
ইতি বিচার্যমাচক্ষতে । জাগ্রদাদিষু অজ্ঞতমেত্যেকবিচারান্তর্ভাবাৎ পৃথক্করণে ফলভবাৎ বেদা বিচার উচিতঃ ।
বিচারস্ত পরমানন্দপর্যায়স্ত্বং চ বিকল্পম্, পারিশেষ্যাহতোঃ পরমানন্দপর্যায়স্ত্বং অতৎপর্যায়স্ত্বং চাবিশেষাৎ ।” ইতি
প্রতাপকানিকা টকা ।

দোষদর্শনাদ্ বৈরাগ্যোদয়ায় জীবন্তাবস্থা বিশেষা নিরূপিতাঃ ; ইদানীং ব্রহ্মপ্রাপ্তি-তৃষ্ণাজননায় প্রাপ্যস্ত ব্রহ্মণো নির্দোষত্ব-কল্যাণগুণাত্মকত্বপ্রতি-
পাদনায়ারভতে ।

তত্র জাগর-স্বপ্ন-স্মৃষ্টি-মুখ্যত্বক্রান্তিস্থ স্থানেষু তত্তৎস্থানপ্রযুক্তা জীবন্তা
যে দোষাঃ, তে তদন্তর্য্যামিণঃ পরস্ত ব্রহ্মণোহপি তত্র তত্রাবস্থিতস্ত সন্তি,
নেতি বিচার্য্যতে । কিং যুক্তম্ ? সম্ভীতি । কুতঃ ? তদবস্থ-শরীরেহব-
স্থানাং ।

নিমিত্তের বৈলক্ষণ্য এবং আকৃতির পার্থক্য হেতুও উহা স্মৃষ্টি ও মরণাবস্থা নহে ; কেন না,
মূর্ছার নিমিত্ত—আঘাত প্রভৃতি, (কিন্তু স্মৃষ্টির নিমিত্ত তাহা নহে) ; অতএব উক্ত অবস্থা-
সমূহের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় মূর্ছাবস্থাটি মরণেরই অর্ধ-সম্পত্তি (*) ॥৩১২॥১০॥

অবস্থাগত দোষ দর্শনে বৈরাগ্য-সঞ্চার হইতে পারে ; এই জন্ত জীবের স্মৃষ্ট্যাদি
বিশেষ বিশেষ অবস্থাগুলি নিরূপিত হইয়াছে ; এখন ব্রহ্মপ্রাপ্তি বিষয়ে লোকের অভিলାষ
সমুৎপাদনার্থ প্রাপ্তব্য ব্রহ্মের নির্দোষত্ব ও নিখিলকল্যাণগুণাকরত্ব প্রতিপাদনের জন্ত
[স্বরূপকার পরবর্তী স্বরূপ] আরম্ভ করিতেছেন (+) ।

তন্মধ্যেও আবার জাগরণ, স্মৃষ্টি, মূর্ছা ও উৎক্রমণ, এই সমস্ত স্থানের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ
জীবের সম্বন্ধে যে সমস্ত দোষ উপস্থিত হয়, সেই সেই স্থানে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত থাকায়
পরব্রহ্মের সম্বন্ধেও সেই সমস্ত দোষ হইতে পারে কি না, তাহাই এখন বিচারিত হইতেছে,—
কোন পক্ষটি যুক্তিসঙ্গত ? [সেই সমস্ত দোষ] হয়, এই পক্ষই ; কারণ ?—যেহেতু তিনি
সেই সেই অবস্থাপন্ন শরীরে অবস্থান করেন ।

(*) তাৎপর্য্য—আচার্য্য শব্দে কিন্তু এই স্বত্রের ব্যাখ্যা অল্পরূপ করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন—‘ন ক্রমে
মূর্ছে অর্ধসম্পত্তিঃ জীবন্ত ব্রহ্মণা ভবতীতি, কিং তহি ?—অর্ধেন স্মৃষ্টপক্ষস্ত ভবতি মুক্তত্বম্, অর্ধেন অবস্থান্তর-
পক্ষস্ত ইতি ।’

অর্থাৎ আমরা যে, মুচ্ছা সময়ে ব্রহ্মের সহিত জীবের অর্ধসম্পত্তি বলিতেছি, তাহা নহে ; তবে কি ?—মূর্ছাবস্থাটি
স্মৃষ্টি অবস্থার অর্ধেক, আর অবস্থান্তরের অর্ধেক । অভিপ্রায় এই যে, মুচ্ছা যে, সম্পূর্ণই একটি স্বতন্ত্র অবস্থা,
তাহা নহে ; পরন্তু কতকটা স্মৃষ্টির, আর কতকটা অন্তরকালের অবস্থা ; কিন্তু কখনই ব্রহ্ম-সম্পত্তি নহে ।

(+) তাৎপর্য্য—ইহার নাম ‘উভয়লিঙ্গাধিকরণ’ । ইহা একাদশ হইতে পঞ্চবিংশতি পর্য্যন্ত পনের স্বত্রে
সমাপিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয় জাগরাদি অবস্থাগত অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর ।
(২) সংশয়—ঐ সমস্ত অবস্থাজনিত দোষ সমূহ জীবের স্থায় পরমেশ্বরেও সংঘটিত হয় কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—
পরমেশ্বর যখন অন্তর্য্যামিরূপে ঐ সমস্ত অবস্থার সহিত সম্বন্ধ, তখন নিশ্চয়ই তিনি ঐ সমস্ত অবস্থাগত দোষের সহিত
সংবন্ধ । (৪) উত্তর—না পরমেশ্বরে ঐ সমস্ত দোষ সম্ভবপর হয় না ; কারণ, স্রষ্টি ও স্তব্ধতাপ্তে পরমেশ্বর উভয়-
লিঙ্গ—সবিশেষ ও নির্বেশেষরূপে বলিয়া নিরূপিত হইয়াছেন । (৫) নির্ণয়—অতএব পরমেশ্বর কখনই জীবের স্থায়
স্মৃষ্ট্যাদি অবস্থাগত দোষে কলুষিত হন না ।

ননু “সন্তোগপ্রাপ্তিরিতি চেম, বৈশেষ্যাং ॥” [ব্রহ্মসূ. ১।২।৮]
 “স্থিত্যদনাভ্যাং চ ॥” [ব্রহ্মসূ. ১।৩।৬] ইত্যাদিস্থ পরম্পরকর্মবশ্যত্বেন
 দোষাভাব উক্তঃ, তৎ কথমকর্মবশ্যস্য পরম্পর ব্রহ্মগন্ততৎস্থান-সম্বন্ধাদ্ দোষ
 উচ্যতে? ইথমুচ্যতে—কর্মাণ্যপি দেহসম্বন্ধমাপাদয়ন্ত্যপুরুষার্থজননানি
 ভবন্তি, ইতি “দেহযোগাদ্বা” [ব্রহ্মসূ. ৩।২।৫] ইত্যত্রোক্তম্; তচ্চ দেহ-
 সম্বন্ধস্ত্যাপুরুষার্থত্বেন ভবতি; ইতরথা কর্ম্মাণ্যেব দুঃখং জনয়িষ্যন্তি,
 কিং দেহসম্বন্ধেন? অতোহকর্মবশ্যত্বেন সত্যপি নানাবিধাশুচিদেহ-সম্বন্ধো-
 হপুরুষার্থ এব; অতন্তন্নিয়মার্থং স্বেচ্ছয়া তৎপ্রবেশেহ্যাপুরুষার্থসম্বন্ধো-
 হবর্জজনীয়ঃ; পূয়শোগিতাদিমজ্জনং হি স্বেচ্ছাকারিতমপ্যাপুরুষার্থ এব।
 অতো যত্রপি জগদেককারণং সর্বজ্ঞত্বাদিকল্যাণগুণাকরং চ (*) ব্রহ্ম,
 তথাপি “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন” “য আত্মনি তিষ্ঠন” “যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন” “যো

প্রশ্ন হইতেছে যে, “সন্তোগপ্রাপ্তিঃ ইতি চেৎ, ন, বৈশেষ্যাং” এবং “স্থিত্যদনাভ্যাং চ”
 ইত্যাদি স্থানেই ত কর্ম্মের অধীন নয় বলিয়া পরব্রহ্মের দোষাভাবও উক্তই হইয়াছে, এখন
 আবার কর্ম্মের অবশ্য সেই পরব্রহ্মের সম্বন্ধেই তত্তৎস্থানসম্বন্ধ বশতঃ দোষসম্বন্ধের শঙ্কা করা
 হইতেছে কিরূপে? এইরূপে—[বলা হইতেছে—] দেহসম্বন্ধ (জন্ম) সমুৎপাদন করে বলিয়া কর্ম্ম
 সমূহও প্রকৃত পুরুষার্থের সাধক হয় না; এই কথাই “দেহযোগাদ্বা সোহপি” এই হৃত্রে কথিত
 হইয়াছে; দেহের সহিত সম্বন্ধ লাভ করাই পুরুষার্থ নয়; এই জন্তই সেই অপুরুষার্থত্বোক্তি
 সম্ভব হয়; নচেৎ কর্ম্মসমূহই যখন দুঃখ সমুৎপাদনে সমর্থ, তখন আর দেহ-সম্বন্ধের আবশ্যক
 কি? অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] পরব্রহ্ম স্বকৃত কর্ম্মের বশ্য বা অধীন না হইলেও বিবিধ
 অশুচি (+) দেহের সহিত সম্বন্ধ লাভ করা কখনই তাহার পুরুষার্থ হইতে পারে না—নিশ্চয়ই
 তাহা অপুরুষার্থ; অতএব দেহের নিয়মন বা পরিচালনার্থ স্বেচ্ছাক্রমে দেহ মধ্যে প্রবেশ
 করিলেও তাঁহার অপুরুষার্থ-সম্বন্ধ (দুঃখ-সম্বন্ধ) অনিবার্য হইতেছে; কেন না, পৃথ ও
 শোগিতাদির মধ্যে ইচ্ছাপূর্বক প্রবেশ করিলেও তাহা কখনই পুরুষার্থ অর্থাৎ পুরুষের
 প্রার্থনীয়—অভীষ্ট হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্ম যদিও জগতের একমাত্র কারণ এবং সর্বজ্ঞ
 প্রভৃতি বিবিধ কল্যাণময় গুণের আকর হউন, তথাপি ‘যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করত,’ যিনি

(*) ‘কল্যাণগুণাকরক’ ইতি সাধীয়ান্ পাঠঃ।

(+) তাৎপর্য—পাতঞ্জলবর্ণনের “শৌচাৎ স্বাস্থ্যজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ” (২।৪০)। এই হৃত্রে কথিত হইয়াছে
 যে, যাহারা শৌচ বা পবিত্রতা বিষয়ে সিক্তি লাভ করেন, তাহারা ভৌতিক দেহমাত্রেরই অপবিত্রতা প্রত্যক্ষ করিয়া
 থাকেন; সেই জন্ত তাহারা আপনার শরীরেও ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং অপরের সহিতও সম্বন্ধ পরিত্যাগ
 করেন। অস্ত্র কথিত আছে যে, “স্থানদ্বীজাহ্নপটষ্ঠাৎ নিঃশ্রুত্যাং নিধনাদপি। কায়মাধেষশৌচহাৎ পণ্ডিতা
 হশুচং বিদুঃ।” অর্থাৎ স্থান—জরাঘ্ন, বীজ—শুক্রশোণিত, উপটপ্ত—অস্থি প্রভৃতি, নিঃশ্রুত—সর্বদা নানা ছিত্র
 পথে রৌদ্রবহির্গমন; নিধন—মৃত্যু, আধেষশৌচ—মৃত্তিকাজলাদি দ্বারা উহার শৌচ সম্পাদন করিতে হয়; উক্ত
 কারণে পণ্ডিতগণ দেহকে অশুচি বলিয়া মনে করেন।

রেতসি তিষ্ঠন” [বৃহদা০ ৫।৭।৩২২, ১৮, ২৩] ইত্যাদিবচনাৎ তত্র তত্রাবস্থিতস্য তত্তৎসম্বন্ধরূপাপুরুষার্থাঃ সন্তি—ইতি । এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষমহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

“ন স্থানতোহপি পরস্ত” ইতি । ন পৃথিব্যাভাদিস্থানতোহপি পরস্ত ব্রহ্মণোহপুরুষার্থগন্ধঃ সম্ভবতি । কুতঃ ? উভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি—যতঃ সর্বত্র শ্রুতি-স্মৃতিষু পরং ব্রহ্ম উভয়লিঙ্গম্ উভয়লক্ষণমভিধায়তে,— নিরস্তনিখিলদোষত্ব-কল্যাণগুণাকরত্বলক্ষণোপেতমিত্যর্থঃ । “অপহতপাপা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” [ছান্দো০ ৮।১।৫],

“সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোহসৌ স্বশক্তিলেশাদ্ ধৃতভূতসর্গঃ ।”

“তেজো বলৈশ্বর্যমহাবোধ-স্ববীৰ্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ ॥

পরঃ পরাণাং সকলো ন যত্র ক্রেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে ।”

[বিষ্ণুপু০ ৬।৫।৮৪, ৮৫],

আত্মাতে অবস্থান করত, ‘যিনি চক্ষুতে অবস্থান করত,’ ‘যিনি শুক্র মধ্যে অবস্থান করত,’ ইত্যাদি বচনানুসারে তত্তৎ স্থানে অবস্থিত হওয়ায় তত্তৎ স্থান-সম্বন্ধরূপ অপুরুষার্থ দোষ সমুহ নিশ্চয়ই তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে । এইরূপ প্রাপ্তিতে আমরা বলিতেছি—“ন স্থানতোহপি পরস্ত” ইতি ।

পৃথিব্যাদি স্থানের সহিত সম্বন্ধ থাকায়ও পরব্রহ্মের কোনরূপ অপুরুষার্থ-সম্বন্ধ হইতে পারে

না । কারণ? যেহেতু সর্বত্রই উভয়লিঙ্গ শ্রুতি রহিয়াছে—যেহেতু সর্বত্র শ্রুতি ও স্মৃতি-শাস্ত্রে পরব্রহ্ম উভয়বিধ লক্ষণাক্রান্ত বলিয়াই অভিহিত আছেন, অর্থাৎ সর্বপ্রকার দোষ-সংস্পর্শশূন্য ও নিখিল

কল্যাণময় গুণাকরত্ব, এতদুভয় লক্ষণে বিশেষিত হইয়াছেন । কেন না, ‘ব্রহ্ম অপহত-পাপা (নিষ্পাপ), জরামরণবর্জিত, শোকরহিত, ক্ষুধা-পিপাসাশূন্য, সত্যকাম, সত্যসংকল্প (তাঁহার ইচ্ছা কখনও ব্যর্থ হয় না); ‘তিনি (পরমেশ্বর) সমস্ত কল্যাণময়-গুণে পরিপূর্ণ এবং আপন শক্তির অংশমাত্রে ভূতসৃষ্টি ধারণ করিয়া আছেন ; [পরমেশ্বর] তেজ, বল, ঐশ্বর্য, বিপুল-জ্ঞান, উৎকৃষ্ট বীৰ্য্য ও শক্তি প্রভৃতি গুণের একমাত্র পাত্র ; এবং শ্রেষ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, উত্তমোত্তম সকলের ঈশ্বররূপী ; তাঁহাতে ক্রেশাদি দোষ নাই (*) ।’ যিনি ‘বিষ্ণুসংজ্ঞক

(*) তাৎপৰ্য্য—পাতঞ্জল দর্শনে ক্রেশের বিভাগ পাঁচপ্রকার কথিত হইয়াছে—“অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বेषাভি-নিবেশাঃ পঞ্চ ক্রেশাঃ” (২।৩) । তন্মধ্যে অবিদ্যা—অজ্ঞান ও ভ্রমজ্ঞান, স্মিতা—আত্মা ও বুদ্ধিকে এক বলিয়া মনে

“সমস্তহেয়রহিতং বিষ্ণুখ্যাং পরমং পদম্ ॥” [বিষ্ণুঃ ১।২২।৫৩]
ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্য উভয়লক্ষণং হি ব্রহ্মাবগতম্ ॥৩।২।১১॥

ভেদাদিতি চেৎ, প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ ॥৩।২।১২॥

[পদচ্ছেদঃ—ভেদাৎ (ভেদ বা পার্থক্য হেতু) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) ন (না),
প্রত্যেকং (প্রত্যেক শ্রুতিতে) অতদ্বচনাৎ (যেহেতু সেইরূপ উক্তি নাই) ।]

[সরলার্থঃ—যথা স্বভাবতোহপহতপাপুত্বাদি-গুণকস্তাপি জীবন্ত ভেদাৎ দেহসম্বন্ধেন
অবস্থাভেদপ্রাপ্তেঃ দোষসম্বন্ধঃ, তথা পরমেশ্বরস্তাপি অন্তর্ধ্যামিতয়া অবস্থাভেদাৎ দোষসম্বন্ধঃ
সম্ভবতি ইতি চেৎ ; তন্ম ; কুতঃ ? প্রত্যেকম্ অতদ্বচনাৎ “য আত্মনি তিষ্ঠন্” ইত্যাদি-প্রত্যেক-
শ্রুতৌ তদ্বচনস্ত—সদোষত্বোক্তেরভাবাদিত্যর্থঃ ॥

যদি বল, জীব স্বভাবতঃ অপহতপাপুত্বাদি গুণসম্পন্ন হইলেও যেমন দেহসম্বন্ধাদি নিবন্ধন
তাহার পাপাদি দোষসম্বন্ধ হইয়াছে, তেমনি পরমেশ্বর স্বভাবতঃ নির্দোষ হইলেও অন্তর্ধ্যামিত্ত্ব
রূপ অবস্থাভেদ বশতঃ তাহার সদোষত্ব হইতে পারে। না,—তাহা হইতে পারে না ; কারণ,
প্রত্যেক শ্রুতিতেই নির্দোষত্বের উক্তি রহিয়াছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১২ ॥]

যথা জীবন্ত প্রজাপতিবাক্যাবগতাপহতপাপুত্বাভ্যুভয়লিঙ্গস্তাপি দেবাদি-
দেহযোগরূপাবস্থাভেদাদ্ অপুরুষার্থযোগঃ, তথাস্তর্য্যামিনঃ পরস্তাপি
স্বতোহপহতপাপুত্বাভ্যুভয়লিঙ্গস্ত তত্তদেবাদিশরীরযোগরূপাবস্থাভেদাদ্
অপুরুষার্থযোগোহবর্জনীয়ঃ, ইতি চেৎ ; তন্ম, প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ—“যঃ
পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্” “য আত্মনি তিষ্ঠন্” [বৃহদাঃ ৫।৭।৩, ২২] ইত্যাদিষু

পরম পদ (জীবের গন্তব্য স্থান), তিনি সমস্ত হেয়-গুণবর্জিত, ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি-শাস্ত্র
হইতে ব্রহ্মকে উভয়বিধ লক্ষণবিশিষ্ট বলিয়াই জানা গিয়াছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১১ ॥

যদি বল প্রজাপতিবাক্যে জীবের অপহত-পাপুত্বাদি উভয়বিধ ধর্ম অবগত হইলেও যেমন
দেবাদি দেহসম্বন্ধরূপ অবস্থাভেদানুসারে অপুরুষার্থের—দোষের সম্বন্ধ হইয়াছে, তেমনি অন্তর্ধ্যামী
পরমেশ্বর স্বভাবতঃ উভয়লিঙ্গক হইলেও [অন্তর্ধ্যামীরূপে] দেবাদি বিশেষ বিশেষ শরীরের সহিত
সম্বন্ধরূপ অবস্থাভেদ বশতঃ তাঁহার সম্বন্ধেও অপুরুষার্থত্ব দোষ-সংস্পর্শ অনিবার্য। না—তাহা
নহে ; কারণ, কোন শ্রুতিতেই সেরূপ কথা নাই,—‘যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করত,’ ‘যিনি
আত্মাতে অবস্থান করত’ ইত্যাদি প্রত্যেক পর্যায়েই (তুল্যার্থক বাক্যেই) ‘তিনিই তোমার

করা। রাগ—স্বাভিলাষ, ঘেম—দুঃখবিষয়ে ত্যাগবৃদ্ধি। অভিনিবেশ—মরণত্যাগ। ‘ক্লেশাদি’ এই ‘আদি’ শব্দে
অস্ত্রাস্ত্র হেয় গুণও বৃথিতে হইবে।

প্রতিপর্যায়ং “স ত আত্মাস্তর্য্যাম্যমৃতঃ” [বৃহদা० ৫।৮।৩৩] ইত্যস্তর্য্যামিনো-
হমৃতত্ববচনেন তত্র তত্র স্বেচ্ছয়া নিয়মং কুর্ব্বতস্তত্তৎসম্বন্ধপ্রযুক্তাপুরুষার্থ-
প্রতিষেধাৎ । জীবন্তু তু তৎ স্বরূপং তিরোহিতম্, ইতি “পর্য্যভিধানাত্তু
তিরোহিতম্” [ব্রহ্মসূ० ৩।২।৪] ইত্যত্রোক্তম্ ।

ননু স্বেচ্ছয়া কুর্ব্বতোহপি তত্তদ্বস্ত্বস্বভাবায়ত্তাপুরুষার্থসম্বন্ধোহবর্জনীয়ঃ,
ইত্যুক্তম্ ; নৈতদ্ যুক্তম্, ন হি অচিদ্বস্ত্বপি স্বভাবতোহপুরুষার্থস্বরূপম্ ;
কর্ষ-বশ্তানাং তু কর্ষ-স্বভাবানুগুণ্যেন পরমপুরুষসঙ্কল্পাদেকমেব বস্ত
কালভেদেন পুরুষভেদেন চ সূখায় দুঃখায় চ ভবতি ; বস্ত্বস্বরূপপ্রযুক্তে
তু তাদ্রূপ্যে সর্বং সর্বদা সর্বন্তু সূখায়ৈব দুঃখায়ৈব বা স্মাৎ ; নচৈবং
দৃশ্যতে ; তথাচোক্তম্—

“নরক-স্বর্গসংক্ষেপে বৈ পাপ-পুণ্যে দ্বিজোত্তম ।

বস্তুকমেব দুঃখায় সূখায়ৈর্ধ্যাগমায় চ ।

কোপায় চ যতস্তস্মাদ্ বস্ত বস্ত্রাত্মকং কৃতঃ ।

তদেব শ্রীতিয়ে ভূত্বা পুনর্দুঃখায় জায়তে ।

অন্তর্গামী ‘অমৃতস্বরূপ আত্মা’ এইরূপে অন্তর্গামীর ‘অমৃতত্ব’ নির্দেশ দ্বারা তত্তৎস্থানে স্বেচ্ছাক্রমে
নিয়মিতকারী পরমেশ্বরের বিশেষ বিশেষ দোষ সম্বন্ধের প্রতিষেধ করা হইয়াছে । অধিকন্তু
জীবের সেই স্বাভাবিক রূপ যে, তিরোহিত বা আচ্ছাদিত রহিয়াছে, তাহাও “পর্য্যভিধানাত্তু
তিরোহিতম্” এই সূত্রেই প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

ভাল, পরমেশ্বর স্বেচ্ছাক্রমে কার্য্য করিলেও সেই সেই বস্তুর স্বভাব-সম্পাদিত অপুরুষার্থ-
সম্বন্ধ যে, তাঁহার পক্ষেও অনিবার্য্য, একথাও ত বলা হইয়াছে । না—সে কথাও যুক্তিসঙ্গত
হয় নাই ; কেন না, অচিৎ জড় বস্ত্র যে, স্বভাবতই অপুরুষার্থস্বরূপ, তাহা নহে ; পরন্তু বাহ্যের
কর্ষ-বশ্ত বা কর্ষাধীন, তাহাদেরই নিজ নিজ কর্ষের স্বভাবানুসারে পরমেশ্বরের সংকল্প বা
ইচ্ছানুসারে একই বস্ত্র কালভেদে ও পুরুষভেদে সূখের ও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে মাত্র ।
সেই সূখ দুঃখ যদি বস্তুর স্বভাবসিদ্ধই হইত, তাহা হইলে ত সকল বস্ত্রই সকলের পক্ষে সর্বদা
কেবলই সূখের বা কেবলই দুঃখের কারণ হইতে পারিত, অথচ সেরূপ ত কখনও দেখিতে
পাওয়া যায় না । সেইরূপ কথিতও আছে—‘হে দ্বিজোত্তম, পাপ ও পুণ্যই নরক ও স্বর্গ
সংজ্ঞায় অভিহিত হয় ; যেহেতু একই বস্ত্র সূখের কারণ হইয়াও আবার দুঃখের কারণ এবং
ঈর্ষ্যা-কোপের কারণ হইয়া থাকে ; সেই হেতু বস্ত্র আর বস্ত্রস্বরূপ হয় কিরূপে ? অর্থাৎ কোন
বস্ত্রই একাকার নহে । যেহেতু সেই বস্ত্রই শ্রীতির কারণ হইয়া আবার দুঃখেরও কারণ হয়,

তদেব কোপায় যতঃ প্রমাদায় চ জায়তে ।

তস্মাদ্ দুঃখাত্মকং নাস্তি ন চ কিঞ্চিৎ সুখাত্মকম্ ॥”

[বিষ্ণুপুং ২।৬।৪৬—৪৮] ইতি ।

অতো জীবন্ত্য কৰ্ম্মবশ্যহাৎ তত্তৎকৰ্ম্মানুগুণেন তত্তদন্তু সম্বন্ধ এবাপুরুষার্থঃ
স্মাৎ ; পরন্তু তু ব্রহ্মণঃ স্বাধীনন্ত্য স এব সম্বন্ধস্তত্ত্বিচিহ্ননিয়মনরূপ-
লীলারসায়ৈব স্মাৎ ॥৩৥২॥১২॥

অপি চৈবমেকে ॥৩৥২॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—অপি চ (আরও) এবং (এই প্রকার) একে (কেহ কেহ) ।]

[সরলার্থঃ—অপিচ, একে শাখিনঃ একস্মিন্ শরীরে শরীরিভ্যেন অবস্থিতিসাম্যোহপি
জীবন্ত্য দোষসম্বন্ধিত্বং পরন্তু চ তদসম্বন্ধিত্বং স্বশব্দেনৈব অধীয়তে—“বা সুপর্ণা সমুজ্জা সমায়াঃ
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে । তয়োৱন্তঃ পিপ্লবং স্বাদ্বন্তি অনগ্ররন্তোহভিচাক্ষীতি” ইতি ॥

আরও এক কথা, জীব ও পরমেশ্বর একই শরীরে শরীররূপে অবস্থান করিলেও জীবের
দোষ-সম্বন্ধিত্ব, আর পরমেশ্বরের নির্দোষত্ব কোন কোন বেদশাখীরাও স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন—
'সহচর ও সমানস্বভাব দুই দুইটি পক্ষী (জীব ও পরমাত্মা) একই বৃক্ষে অবস্থান করে ।
তন্মধ্যে একটি পক্ষ কৰ্ম্মফল ভোগ করে, আর অপরটি (পরমাত্মা) ভোগ করে না, কেবল
দর্শন করে মাত্র' ইতি ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৩ ॥]

এবং সেই বস্তুই ক্রোধের কারণ হইয়া আবার প্রসন্নতারও কারণ হইয়া থাকে ; অতএব
সুখস্বভাবও কোন বস্তু নাই, এবং দুঃখ-স্বভাবও কোন বস্তু নাই ।’ অতএব, জীব শুভাশুভ
কৰ্ম্মের বশীভূত বলিয়াই বিশেষ বিশেষ কৰ্ম্মানুসারে বিশেষ বিশেষ বস্তুর সহিত সম্বন্ধই তাহার
পক্ষে অপুরুষার্থ হইয়া থাকে ; কিন্তু সেই বস্তু-সম্বন্ধই আবার স্বাধীন পরব্রহ্মের সম্বন্ধে বিচিত্র
নিয়মন বা শাসনরূপ লীলারসেরই কারণীভূত হইয়া থাকে (*) ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১২ ॥

(*) তাৎপর্য—জাগতিক কোন পদার্থই স্বভাবতঃ সুখাত্মক বা দুঃখাত্মক নহে ; তবে কিনা, শুভাশুভ-
কৰ্ম্মের অধীন জীবগণের নিজ নিজ পুণ্য ও পাপকৰ্ম্মই জাগতিক জড় বস্তু অবলম্বনে অমুরূপ সুখ ও দুঃখ সমুৎ-
পাদন করিয়া থাকে ; এই কারণেই—বাহ্য বস্তুতে স্বভাবসিদ্ধ সুখদুঃখের অভাব নিবন্ধনই একই বস্তু একই ব্যক্তির
নিকট এক সময়ে সুখের কারণ হইয়া আবার সমান্তরে দুঃখের কারণ হইয়া থাকে । কখনও একই সময়ে একই
বস্তু এক ব্যক্তির পক্ষে সুখদায়ক হইয়া—আবার অপর ব্যক্তির পক্ষে দুঃখের নিদান হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে ।
ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে, সুখ দুঃখ কোন বস্তুরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে ; জীবের কৰ্ম্মই সাময়িকভাবে
সুখ দুঃখ সমুৎপাদন করিয়া থাকে মাত্র । পরমেশ্বরের পুণ্যপাপাত্মক কোন কৰ্ম্ম নাই ; সুতরাং কোন বস্তুই
তাঁহার সুখ দুঃখ সমুৎপাদক হয় না ; কাজেই বস্তুসম্বন্ধ রূপ ভেদ সত্ত্বেও জীবের দ্বারা পরমেশ্বরের অপুরুষার্থ সম্বন্ধ
হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই ।

অপিচ, একে শাখিন একস্মিন্নেব দেহ-সংযোগে জীবন্তাপুরুষার্থং পরন্তু তু তদভাবং নিয়মনরূপৈশ্বর্যায়ত্ত-দীপ্তিযোগক স্বশব্দেনাধীয়তে—

“দ্বা স্থপর্ণা সমুজ্জা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে

তয়োরন্যঃ পিপ্লবং স্বাদ্বত্যানশন্নাত্মো অভিচাক্ষীতি ॥” [মুণ্ড০ ৩।১।১]

ইতি ॥৩।২॥১৩॥

অথ স্মাৎ—“অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিষ্ট নাম-রূপে ব্যাকরবাণি” [ছান্দো০ ৬।৩।২] ইতি ব্রহ্মাত্মক-জীবানুপ্রবেশপূর্বকং নাম-রূপব্যাকরণ-মিতি ব্রহ্মণোহপি তদাত্মভূতস্ত দেব-মনুষ্যাদিকরূপত্বং তন্মামভাক্তৃকাশ্তি ; ততশ্চ “ব্রাহ্মণো যজ্ঞেত” ইত্যাদিবিধি-নিষেধশাস্ত্র-গোচরভেদে কৰ্ম্ম-বশ্যত্বমবজ্ঞানীয়মিতি । তত্রাহ—

অপরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥৩।২॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অরূপবৎ (রূপরহিত) এব (নিশ্চয়) হি (অবধারণ) তৎপ্রধানত্বাৎ (তাহারই প্রাধান্য হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—মনুষ্যাদি শরীরেণ শরীরিভ্যেন অবস্থিতমপি তৎ পরং ব্রহ্ম অরূপবৎ—রূপ-রহিততুল্যমেব ; কুতঃ ? প্রধানত্বাৎ রূপাদিনির্কাহকত্বাৎ রূপনামভাগিনো জীবন্ত কৰ্ম্মফল-ভোক্তৃত্ব-নির্কাহার্থমেব পরন্তু ব্রহ্মণঃ তত্তচ্ছরীরে অবস্থানম্, নতু স্বস্ত ভোক্তৃত্বার্থমিত্যর্থঃ ॥

পরব্রহ্ম মনুষ্যাদি শরীরে অবস্থান করিলেও স্বয়ং রূপরহিতেরই তুল্য ; কারণ, তিনিই প্রধান, অর্থাৎ জীবের ভোগোপযোগী নামরূপের নির্কাহক । অভিপ্রায় এই যে, নামরূপভোক্তা জীবের ভোগ-সম্পাদনার্থই ব্রহ্মের সর্বশরীরে অবস্থান, কিন্তু নিজের ভোগার্থ নহে ॥৩।২॥১৪॥]

বিশেষতঃ কোন কোন বেদশাখীরা একই দেহে সংযুক্ত থাকিলেও জীবের অপুরুষার্থ সম্বন্ধ, আর পরমেশ্বরের তদভাব (অপুরুষার্থের অভাব) এবং নিয়মন বা জগৎপরিচালনশক্তিরূপ ঐশ্বর্য্যধীন দীপ্তি বা স্বপ্রকাশ ভাবও স্পষ্টাক্ষরেই পাঠ করিয়া থাকেন—“সহযোগী সমান-স্বভাব দুই দুইটি পক্ষী (জীবায়া ও পরমায়া) একই বৃক্ষে (দেহে) আলিঙ্গন (অস্থান) করেন । তন্মধ্যে একটি পক্ষ কৰ্ম্মফল ভোগ করে, অপরটি (পরমায়া) সাক্ষিরূপে দর্শন করে মাত্র’ ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৩ ॥

আপত্তি হইতে পারে যে, ‘আমি এই জীবায়া রূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ (সংজ্ঞা ও আকৃতি) প্রকটিত করিব’, এই ঋতিতে [দেখা যায়,] ব্রহ্মাত্মক জীবের অনুপ্রবেশ-দ্বারাই নাম ও রূপের প্রকটীকরণ হইয়াছে । সুতরাং জীবেরই আত্মস্বরূপ ব্রহ্মেরও দেব-মনুষ্যাদি রূপ ও নামভাগিত্ব অবশ্যই আছে । সেই কারণেই ‘ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবে’ ইত্যাদি বিধি ও নিষেধ শাস্ত্রের অধীন হওয়ায় ব্রহ্মেরও কৰ্ম্ম-বশ্যতা অপরিহার্য্য হইতেছে । এতদ্ব্যতীত বলিতেছেন—“অরূপবদেব” ইত্যাদি ।

দেবাদিশরীরানুপ্রবেশে তেন তেন রূপেণ যুক্তমপি অরূপবদেব তদ্ ব্রহ্ম রূপরহিততুল্যমেব; জীবৎ শরীরস্থনিবন্ধনং কৰ্ম্মবশত্বমস্তু ন বিদ্যত-
ইত্যর্থঃ । কূতঃ ? নির্বাহকত্বেন প্রধানত্বাৎ । “আকাশো হ বৈ নাম-
রূপয়োর্নির্বহিতা, তে যদন্তরা, তদব্রহ্ম” [ছান্দোঃ ৮।১৪।১] ইতি সর্বানু-
প্রবেশেইপি নাম-রূপকার্য্যাস্পর্শেন নামরূপয়োর্নির্বোচ্ছমেব ব্রহ্মণঃ
প্রতিপাদয়তি ।

ননু তচ্ছরীরকত্বেন তদন্তর্য্যামিত্ত্বৈ কথমরূপবদিতি—রূপসম্বন্ধরহিত-
তুল্যত্বমুচ্যতে ? ইখম্—যথা জীবন্ত তত্তজ্জগৎ-স্বত্বদুঃখভাক্তেন তত্তদ্রূপ-
সম্বন্ধঃ, তথা তদভাবাৎ পরন্তারূপবদম্ । বিধি-নিষেধশাস্ত্রাণ্যপি কৰ্ম্ম-
বশমেবাধিকুৰ্ব্বন্তি ; তস্মাদরূপতুল্যমেব পরং ব্রহ্ম । ততশ্চান্তর্য্যামি-
রূপেণাবস্থিতমপি ব্রহ্ম নিরন্তুনিখিলদোষত্ব-কল্যাণগুণাকরত্বরূপোভয়-
লিপ্সমেব ॥৩॥২॥১৪॥

- ননু চ “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” [তৈত্তিঃ আনঃ ১।১] ইত্যাদিভি-
নির্ব্বিবেশেষপ্রকাশকস্বরূপং ব্রহ্মাবগম্যতে, অন্যতু সর্বজ্ঞত্ব-সত্যগন্ধলত্ব-
জগৎকারণত্ব-সর্বান্তরাত্মত্ব-সত্যকামত্বাদিকং “নেতি নেতি” [বৃহদাঃ
৪।৩।৬] ইত্যাদিভিঃ প্রতিষিধ্যমানত্বেন মিথ্যাভূতমিত্যবগম্যম্ ; তৎ কথং

দেবাদি-শরীরের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করায় যদিও সেইরূপের সহিত সংযুক্তই বটে, তথাপি
সেই ব্রহ্ম নিশ্চয়ই অরূপবৎ—রূপহীনেরই তুল্য । অভিপ্রায় এই যে, শরীরাদিষ্ঠান নিবন্ধন
জীবের যেমন কৰ্ম্মবশত হয়, শরীরাদিষ্ঠান সত্ত্বেও ব্রহ্মের সেরূপ কৰ্ম্ম-বশত হয় না । কারণ ?
যেহেতু [নাম-রূপের] নির্বাহক বা প্রকাশক বলিয়া ব্রহ্মের প্রধানত্ব রহিয়াছে । ‘আকাশই
নাম ও রূপের নির্বাহক, সেই নাম ও রূপ যাহার অভ্যন্তরে অবস্থিত, তিনিই ব্রহ্ম’, এই শ্রুতি
প্রতিপাদন করিতেছে যে, ব্রহ্ম সর্বপদার্থের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকিলেও নাম-রূপজনিত
কোনপ্রকার কার্য্য দ্বারা সংস্পৃষ্ট নহে ; সুতরাং তাহার নাম-রূপনির্বাহকতাই সিদ্ধ হইতেছে ।

ভাল, দেবাদি-শরীরে সম্বন্ধ নিবন্ধন অন্তর্য্যামিত্ত্ব সত্ত্বেও ‘অরূপবদেব’ শব্দে রূপসম্বন্ধরহিতের
তুল্য বলা হয় কিরূপে ? [উত্তর—] এইরূপে—সাময়িক বিশেষ বিশেষ স্থখ দুঃখ ভজনা করে
বলিয়া জীবের যেমন সেই সেই রূপের সহিত সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়, পরব্রহ্মের সেরূপ দুঃখভাগিত্ব
না থাকায় অরূপবদ্যাব সিদ্ধ হয় । আর বিধি ও নিষেধবোধক শাস্ত্রসমূহও কৰ্ম্ম-বস্ত্রেরই
অধিকার-সম্পাদক ; অতএব [অ-কৰ্ম্মবস্ত্র] ব্রহ্ম নিশ্চয়ই রূপরহিত ; এবং সেই হেতুই ব্রহ্ম
অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করিলেও সর্বপ্রকার দোষ-বিবর্জিতত্ব ও কল্যাণময়গুণাকরত্বরূপে উভয়
লক্ষণাধিত্বই বটে ॥ ৬ ॥ ২ ॥ ১৪ ॥

কল্যাণগুণাকরত্ব-নিরন্তুনিখিলদোষত্বরূপোভয়লিঙ্গত্বং ব্রহ্মণঃ ? ইতি ; অত
আহ—

প্রকাশবচ্যাবৈয়র্থ্যাৎ ॥৩৥২॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রকাশবৎ (আলোকের ত্রায়) চ (ও) অবৈয়র্থ্যাৎ (সার্থকতা হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—যথা “সত্যং জ্ঞানমনন্তম্” ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যানাং সার্থকত্বরক্ষায়ৈ ব্রহ্মণঃ স্বপ্রকাশত্বং সিদ্ধম্, তথা “নিরবত্বং নিরঞ্জনম্”, “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ” ইত্যাদি বাক্যানাম্ অবৈয়র্থ্যাৎ “সার্থক্যারক্ষার্থং সর্বজ্ঞত্বাদিকমপি ব্রহ্মণোহভ্যুপগম্যমিত্যর্থঃ ॥

“সত্যং জ্ঞানং” ইত্যাদি বাক্যের সার্থকতা রক্ষার জন্ত যেমন ব্রহ্মের স্বপ্রকাশরূপতা স্বীকার করা হইয়া থাকে, তেমনি “যঃ সর্বজ্ঞঃ” ইত্যাদি বাক্যের সার্থকতা রক্ষার জন্তও ব্রহ্মের উভয়-লিঙ্গত্ব স্বীকার করিতে হইবে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৫ ॥]

যথা “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” [তৈত্তি০ আন০ ১।১] ইত্যাদিবাক্যা-
বৈয়র্থ্যাৎ প্রকাশস্বরূপত্বং ব্রহ্মণোহভ্যুপগম্যতে ; তথা সত্যসঙ্কল্পত্ব-সর্ব-
জ্ঞত্ব-জগৎকারণত্ব-সর্বাত্মকত্ব-নিরন্তুনিখিলাবিছাদিদোষত্বাভিধায়িবাক্যা-
বৈয়র্থ্যাদুভয়লিঙ্গমেব ব্রহ্ম ॥৩৥২॥১৫॥

আহ চ তন্মাত্রম্ ॥৩৥২॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—আহ (বলিতেছেন) চ (ও) তন্মাত্রং (কেবলই তৎস্বরূপ) ।]

[সরলার্থঃ—যত্ন “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি বাক্যম্, তদপি ব্রহ্মণঃ তন্মাত্রং জ্ঞানস্বরূপতামাত্রম্ আহ কথয়তি, নতু ধর্ম্মান্তরং বারয়তীত্যর্থঃ ॥

‘ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত’ ইত্যাদি বাক্যও ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপতাই কেবল বুঝাইতেছে, কিন্তু ধর্ম্মান্তরের নিবেদন করিতেছে না ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৬ ॥]

কিঞ্চ, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং” [তৈত্তি০ আন০ ১।১] ইত্যাদি বাক্যং
ব্রহ্মণঃ প্রকাশস্বরূপতামাত্রং প্রতিপাদয়তি, নান্যৎ সত্যসঙ্কল্পত্বাদিকং

“ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত” ইত্যাদি বাক্যের সার্থকতা বা প্রামাণ্য বশতঃ যেমন ব্রহ্মের প্রকাশরূপত্ব স্বীকার করা হইয়া থাকে ; তেমনি ‘সত্যসংকল্পত্ব, সর্বজ্ঞত্ব, জগৎকারণত্ব, সর্বাত্মকত্ব, অবিছাদিসর্বদোষরহিতত্ব’ প্রভৃতি বোধক বাক্যসমূহেরও অবৈয়র্থ্য হেতু অর্থাৎ প্রামাণ্য রক্ষার জন্তই উভয়লিঙ্গত্ব স্বীকার করিতে হইবে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৫ ॥

অপিচ, ‘সত্য জ্ঞান ও অনন্ত’ ইত্যাদি বাক্যও ব্রহ্মের প্রকাশস্বরূপতাই কেবল প্রতিপাদন করিতেছে, কিন্তু বাক্যান্তর হইতে যে, সত্যসংকল্পত্বাদি ধর্ম্মের অবগতি হইয়াছে, তাহার বারণ

বাক্যান্তরাবগতং নিষেধতি । “নেতি নেতি” [বৃহদা০ ৪।৩।৬] ইতি চ নিষেধবিষয়োহনন্তরমেব বক্ষ্যতে ॥৩।২॥১৬॥

দর্শয়তি চাথো অপি স্বর্য্যতে ॥৩।২॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—দর্শয়তি (প্রদর্শন করিতেছে) চ (ও) অথো (বাক্যোপক্রমে) অপি (এবং) স্বর্য্যতে (স্থতিশাস্ত্রে কথিত আছে) ।]

[সরলার্থঃ—“তমীশ্বর্যাণং পরমং মহেশ্বরম্” ইত্যাদি বেদান্তশাস্ত্রং চ ব্রহ্মণঃ কল্যাণগুণা-
করত্বং নিত্যনির্দোষত্বং চ দর্শয়তি ; “যো মামজমনাদিং চ” ইত্যাদৌ তথা স্বর্য্যতে চ ॥

‘ঈশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর তাঁহাকে’—ইত্যাদি বেদান্তশাস্ত্রও ব্রহ্মের কল্যাণগুণাকরত্ব ও
নিত্য-নির্দোষত্ব প্রদর্শন করিতেছে, এবং ‘যে লোক আমাকে অজ (জন্মরহিত), অনাদি ও
লোক-মহেশ্বর বলিয়া জানে’ ইত্যাদি স্থিতিবাক্যেও ঐরূপ অর্থই উক্ত হইয়াছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৭ ॥]

দর্শয়তি চ বেদান্তগণঃ কল্যাণগুণাকরত্বং নিরন্তরনিখিলদোষত্বঞ্চ—

“তমীশ্বর্যাণং পরমং মহেশ্বরম্, তং দৈবতানাং পরমং চ দৈবতম্ ।

স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্ত কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ।

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাত্যাদিকশ্চ দৃশ্যতে ।

পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥”

[শ্বেতাস্ব০ ৬।৭।৮],

“যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ ।” [মুণ্ড০ ১।১।৯]

“ভীষাস্মাদাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ ।

করিতেছে না । ইহার পরই “নেতি নেতি” নিষেধের বিষয় (নিষেধ্য ধর্ম্মের কথা) বলা
হইবে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৬ ॥

বেদান্ত-শাস্ত্রসমূহও ব্রহ্মের কল্যাণগুণাকরত্ব ও সর্ব্বদোষশূন্যত্ব প্রদর্শন করিতেছে—
‘ঈশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর তাঁহাকে, দেবতাগণেরও পরম দৈবত স্বরূপ তাহাকে । তিনিই
কারণ এবং দেহেন্দ্রিয়াধিপতির অধিপতি ; তাঁহার জনকও কেহ নাই, এবং অধিপতিও কেহ
নাই’ । ‘তাঁহার কার্য্য—দেহ ও করণ—ইন্দ্রিয় নাই ; তাঁহার সমান বা অধিকও দৃষ্ট হয় না ।
তাঁহার নানাবিধ পরাশক্তি এবং স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানবল ও ক্রিয়া শ্রুত হইয়া থাকে’ । ‘যিনি
সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ অর্থাৎ সামান্য ও বিশেষ্যকারে সমস্ত বিষয় জানেন, এবং জ্ঞানই তাঁহার তপস্তা’
‘ইহার ভয়ে বায়ু চলিতেছে, ইহার ভয়ে স্থা উঠিতেছে,’ ‘তাহা (প্রজাপতির শত আনন্দ)

“স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ” [তৈত্তিঃ আনঃ ৮।৪]

“যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কূতশ্চন ।”

[তৈত্তিঃ আনঃ ৯।১] ইতি

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবচ্ছং নিরঞ্জমম্ ।”

[শ্বেতাস্বঃ ৬।১৯] ইত্যাদি । স্বর্য্যতে চ—

“যো মামজমনাদিক্ বেত্তি লোক-মহেশ্বরম্ ।” [গীতাঃ ১০।৩]

“বিকৃত্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ।” [গীতাঃ ১০।৪২]

“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূর্যতে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ধি পরিবর্ততে ॥” [গীতাঃ ৯।১০]

উত্তমঃ পুরুষস্তন্যঃ পরমাত্মোদ্যদাহতঃ ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্তব্যয় ঈশ্বরঃ ॥” গীতাঃ ১৫।১৭]

“সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকৃৎ সর্ব্ব-শক্তি জ্ঞানবলবান্ ।

অন্যনশ্চাপ্যবুদ্ধিশ্চ স্বাধীনো নাদিমান্ বশী ।

ক্লমতন্দ্রীভয়-ক্রোধ-কামাদিভিরসংযুতঃ ।

নিরবচ্ছঃ পরপ্রাপ্তে নিরধিতোহক্ষরঃ ক্রমঃ ॥” [বিষ্ণুপুঃ ৫।১।৪৭-৪৯]

ইত্যাদিঃ । অতঃ সর্ব্বত্রাবস্থিতস্তাপি ব্রহ্মণ উভয়লিপ্সহাৎ তত্তৎস্থান-
প্রযুক্তা দোষা ন পরং ব্রহ্ম স্পৃশন্তি ॥৩॥২॥১৭॥

ব্রহ্মের একটি আনন্দস্বরূপ, ‘মনের সহিত বাক্যসমূহ যাহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আইসে ;
আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিলে, সে লোক কোথা হইতেও ভীত হয় না,’ ‘ব্রহ্ম নিষ্কল (নিরংশ)
শান্ত, নির্দোষ, নিরঞ্জন (নির্লিপ),’ ইত্যাদি । স্মৃতিতেও উক্ত আছে—‘যিনি আমাকে অজ,
অনাদি ও লোকমহেশ্বর বলিয়া জানে,’ ‘আমি একাংশে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি,’
‘প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতায় বা নেতৃত্বে চরাচর-সমস্থিত জগৎ প্রসব করে ;’ ‘হে কুন্তিনন্দন,
এই কারণেই এই জগৎ-চক্র চলিতেছে,’ ‘পরমাত্মা নামে কথিত উত্তম-পুরুষ কিন্তু ইহা হইতে
পৃথক্ ও অব্যাপ্তা, যিনি ঈশ্বররূপে অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক ত্রিলোক ধারণ করিতেছেন’ । ‘তিনি
সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্তা, সর্ব্বশক্তি, জ্ঞান ও বলৈশ্বর্যবান্, হাস-বুদ্ধিরহিত, স্বাধীন, উৎপত্তিরহিত,
বশী, ক্লেশ, আগন্তু, ভয়, ক্রোধ, ও কামাদির সহিত অসম্বন্ধ, নির্দোষ, অপ্রাপ্য, অনাশ্রিত
এবং নিত্যবিদ্যমান,’ ইত্যাদি । অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বত্র অবস্থিত হইলেও উভয়বিধ ধর্ম্মের সম্বন্ধ
ধাকার বিশেষ বিশেষ স্থানগত দোষও পরব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৭ ॥

পরিহরতি—

বুদ্ধি-হ্রাসভাক্ত্বমন্তুর্ভাবাহুভয়সামঞ্জস্যাদেবং

দর্শনাচ্চ (*) ॥ ৩১ ॥ ২০ ॥

[পদচ্ছেদঃ—বুদ্ধি-হ্রাসভাক্ত্বম্ (বুদ্ধি ও হ্রাস সম্বন্ধ) [নিবারণিত হইয়াছে] । অন্তর্ভাবাৎ (মধ্যে অবস্থান হেতু) উভয়সামঞ্জস্যং (উভয় দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য রক্ষার্থ,) এবং (এইরূপ) দর্শনাৎ (যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায়) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—পরিহারমাহ—বুদ্ধি-হ্রাসেত্যাदि । পূর্বসূত্রাত্ নৈতি অমুবর্ততে । নৈবং চোন্তম্ ; পৃথিব্যাদিষু অন্তর্ভাবাৎ প্রসক্তং পরমাত্মনঃ তদগতবুদ্ধি-হ্রাসভাক্ত্বং দৃষ্টান্তেন নিবার্যতে, ইতি উভয়-সামঞ্জস্যং দৃষ্টান্ত-দ্বয়োপাদানসামঞ্জস্যাদ্ অবগম্যতে, অস্তত্র এবং দর্শনাদপি । “আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ভবেৎ ।” ইত্যত্র বস্তুতঃ স্থিতমাকাশং, “জলাধারেষিবাং-গুমান্” ইত্যত্র চ বস্তুতঃ অনবস্থিতং সূর্য্যাদিকম্, এতদুভয়মুপাদান অনবস্থিতস্ত যথা ন দোষসংস্পর্শঃ, তথা অবস্থিতস্তাপি দোষ-সংস্পর্শাভাবো জ্ঞাপিত ইতি ভাবঃ ।

পূর্বোক্ত আশঙ্কার পরিহারার্থ বলিতেছেন,—না, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না ; কারণ, পরমাত্মা পৃথিবীপ্রভৃতির মধ্যে অবস্থিত হইলেও পৃথিব্যাদিগত বুদ্ধি ও হ্রাস সম্বন্ধই উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা নিবারণিত হইতেছে ; আকাশ ও জল-সূর্য্যাদি, এই উভয় দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য অনুসারে জানা যাইতেছে যে, সূর্য্যাদি যেমন জলাদিতে অবস্থিত না হইয়া দোষে লিপ্ত হয় না, পরমাত্মাও তেমনি বটে । কেন না, আকাশ যেমন সর্বত্র অবস্থিত হইয়াও স্থান-দোষে লিপ্ত হয় না ; পরমাত্মার সম্বন্ধেও সেই কথা । বিশেষতঃ এইরূপ দেখিতেও পাওয়া যায় ॥ ৩১ ॥ ২০ ॥]

পৃথিব্যাदिস্থানান্তর্ভাবাৎ স্থানিনঃ পরস্ত ব্রহ্মণঃ স্বরূপতো গুণতশ্চ পৃথিব্যাदिস্থানগত-বুদ্ধিহ্রাসাদিদোষভাক্ত্বমাত্রং সূর্য্যাদি-দৃষ্টান্তেন নিবর্ত্যতে । কথমিদমবগম্যতে ? উভয়-সামঞ্জস্যাদেবম্—উভয়দৃষ্টান্তসামঞ্জস্যাদেবমিতি নিশ্চীয়তে । “আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ভবেৎ” “জলাধারে-

পূর্বোক্ত আপত্তির পরিহার করিতেছেন—“বুদ্ধি-হ্রাস-ভাক্ত্বম্” ইত্যাদি ।

পৃথিব্যাदि স্থানে অবস্থিত থাকার তৎস্থানবর্তী পরব্রহ্মের যে, স্বরূপতঃ এবং গুণতঃ পৃথিব্যাদি স্থানগত বুদ্ধি ও হ্রাসাদি ধর্মসংস্পর্শের সম্ভাবনা ছিল, তাহাই কেবল সূর্য্যাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা নিবারণিত হইতেছে । কি হইতে ইহা জানা যাইতেছে ? [উত্তর—] উভয় সামঞ্জস্য হইতে । অর্থাৎ ঐরূপে প্রদর্শিত দুইটি দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য বা অবিরোধ হইতেই এইরূপ অবধারিত হইতেছে । ‘একই আকাশ যেমন ঘটাদি আধারভেদে পৃথক্ বা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে’,

স্বিবাংশুমাম্” [যাজ্ঞবল্ক্য০ প্রায়শ্চিত্ত০ ১৪৪] ইতি দোষবৎশ্বনৈকেষু বস্তৃষু
বস্তৃতোহবস্থিতত্য়াকাশস্ত, বস্তৃতোহনবস্থিতত্য়ংশুমতশ্চোভয়স্ত দৃষ্টান্তস্ত
উপাদানং হি পরমাত্মনঃ পৃথিব্যাদিগতদোষভাস্ত্বনিবর্তনমাত্রৈ প্রতিপাদ্যে
সমঞ্জসং ভবতি । ঘটকরকাদিষু যথা বুদ্ধি-হ্রাসভাস্কু পৃথক্ পৃথক্
সংযুজ্যমানমপ্যাকাশং বুদ্ধিহ্রাসাদিদোষৈর্ন স্পৃশ্যতে ; যথা চ জলাধারেণ
বিষমেষু দৃশ্যমানঃ অংশুমান্ তদগতবুদ্ধি-হ্রাসাদিভির্ন স্পৃশ্যতে ; তথা
পরমাত্মা পৃথিব্যাদিষু নানাকারেণ চেতনেষু চেতনেষু চ স্থিতস্তদগত-
বুদ্ধিহ্রাসাদিদোষৈরসংস্পৃষ্টঃ সর্বত্র বর্তমানোহপ্যেক এবাস্পৃষ্টদোষগন্ধঃ
কল্যাণগুণাকর এব । এতদুক্তং ভবতি—যথা জলাদিষু বস্তৃতোহবস্থিতত্য়-
ংশুমতো হেতুভাবাজ্জলাদিদোষানভিষঙ্গঃ, তথা পৃথিব্যাদিষুবস্থিতত্য়পি
পরমাত্মনো দোষপ্রত্যনীকাকারতয়া দোষহেতুভাবান্ন দোষসম্বন্ধঃ—ইতি ।

দর্শনাচ্চ—দৃশ্যতে চৈবং সর্বাত্মনা সাধর্ম্যাভাবেহপি বিবক্ষিতাংশ-
সাধর্ম্যাদৃষ্টান্তোপাদানম্—“সিংহ ইব মাণবকঃ” ইত্যাদৌ । অতঃ

‘বিভিন্ন জলাধারে একই স্বর্য যেমন [পৃথক্ হন],’ এখানে দোষযুক্ত বহু বস্ততে স্বার্থরূপে
অবস্থিত আকাশ, আর বাস্তবিক পক্ষে অনবস্থিত স্বর্য, এই উভয় দৃষ্টান্তের উল্লেখই কেবল
পরব্রহ্মের পৃথিব্যাদিগত দোষসংস্পর্শনিবারণরূপ মুখ্যপ্রতিপাত্তাংশেই সামঞ্জস্য যুক্ত বা সূসঙ্গত
হইতেছে । আকাশ যেরূপ হ্রাসবুদ্ধি-ভাগী ঘট ও করকাদিতে (করকা অর্থ—শীল বা বরফ)
পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সংযুক্ত হইয়াও তদগত বুদ্ধি ও হ্রাসাদি দোষে স্পৃষ্ট হয় না, এবং জলাধারাদিতে
প্রতিবিম্বমান স্বর্য যেরূপ জলাধারাদিগত বুদ্ধি ও হ্রাসাদি ধর্ম দ্বারা সংবদ্ধ হয় না, তেমনি
এই পরমাত্মাও পৃথিব্যাদি চেতনাচেতন বিবিধাকার পদার্থ মধ্যে বর্তমান থাকিয়াও তদগত
বুদ্ধিহ্রাসাদি দোষে সংস্পৃষ্ট হয় না, এবং সর্বত্র বর্তমান থাকিয়াও এক ও সর্বপ্রকার দোষ-
সংস্পর্শরহিত এবং কেবলই কল্যাণময় গুণের আকার স্বরূপ ।

ইহাই উক্ত হইতেছে যে, জলাদি মধ্যে প্রকৃতপক্ষে অবর্তমান স্বর্যের যেমন উপযুক্ত কারণ
না থাকায় জলাদির দোষে সংস্পর্শ হয় না, তেমনি পরমাত্মা পৃথিব্যাদির মধ্যে অবস্থিত হইলেও
তাঁহার আকার বা স্বরূপই দোষপ্রতিপক্ষ ; সুতরাং কারণ না থাকায় দোষসম্বন্ধ হয় না ।

বিশেষতঃ ব্যবহার-দর্শনও অপর হেতু,—সর্বতোভাবে সাদৃশ্য না থাকিলেও এইরূপ
কেবল অভিপ্রেত অংশের সাধর্ম্য বা সাদৃশ্য লইয়াই দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,
যেমন ‘সিংহ সদৃশ বাহক’ ইত্যাদি হলে । অতএব, স্বভাবতই অজ্ঞানাদি সর্বপ্রকার দোষ-

অত এব চোপমা সূর্য্যাকাদিবৎ ॥৩৥২॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (এই হেতু) এব (নিশ্চয়ে) চ (সমুচ্চয়ে) উপমা (সাদৃশ্য) সূর্য্যাকাদি-
বৎ (জলপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদির ত্রায়) ।]

[সম্বলার্থঃ—যতঃ সৰ্ব্বগতস্তাপি পরব্রহ্মণঃ নিত্যনির্দোষত্বেন কল্যাণগুণাকরত্বেন চ উভয়-
লিঙ্গত্বাৎ তত্তৎস্থানপ্রযুক্ত-দোষৈরসংস্পর্শঃ ; অতএব চ হেতোঃ সূর্য্যাকাদিবৎ জলপ্রতিবিম্বিতঃ
সূর্য্যাকাদিবৎ ইতুপমা, “যথা স্থয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্ অপো ভিন্না বহুধৈকোহমুগচ্ছন্ ।
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপঃ স ন্যিত্যোপলব্ধিস্বরূপোহমাত্মা,” “আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু
পৃথগ্ভবেৎ । তথাঐক্যকো হ্যনেকস্তো জলাধারেষ্বিবাংশুমান্” ইত্যাদিষু ।

যেহেতু পর-ব্রহ্ম সৰ্ব্বগত হইয়াও তত্তৎ-স্থানবিশেষের দোষে কলুষিত হন না, সেই হেতুই
শাস্ত্রে জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদি তাহার উপমারূপে উল্লেখিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৮ ॥]

যতো নানাবিধেষু স্থানেষু স্থিতস্তাপি পরম্ ব্রহ্মণো ন তৎপ্রযুক্ত-
দোষভাজুন্ম ; অতএব জল-দর্পণাদিপ্রতিবিম্বিত-সূর্য্যাকাদিবৎ পরমাত্মা তত্র
তত্রাবস্থিতোহপি নির্দোষঃ, ইতি শাস্ত্রেয়ুপমা ক্রিয়তে—

“আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ভবেৎ ।

তথাঐক্যকো হ্যনেকস্তো জলাধারেষ্বিবাংশুমান্ ॥

এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ ।

একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥” [যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রায়শ্চিত্তঃ

১৪৪] ইত্যাদিষু ॥৩৥২॥১৮॥

অত্র চোদয়তি—

অম্বুবদগ্রহণাতু ন তথাত্মম্ ॥৩৥২॥১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—অম্বুবৎ (জলের ত্রায়) অগ্রহণাৎ (গ্রহণ করা যায় না বলিয়া) তু (কিন্তু)
ন (না) তথাত্মং (সেইরূপ ভাব) ।]

যেহেতু পর-ব্রহ্ম নানাবিধ স্থানে অবস্থিত হইয়াও সেই সেই স্থানপ্রযুক্ত দোষভাগী হন না,
এই হেতুই জল ও দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদির ত্রায় পরমাত্মাও সেই সেই স্থানে অবস্থান
করিয়াও নির্দোষ থাকেন । শাস্ত্রেও এইরূপ উপমা বা সাদৃশ্য প্রদর্শন করা হইয়া থাকে,—
‘একই আকাশ যেমন বিভিন্ন ঘটাদিযোগে পৃথক্ পৃথক্ হয়, তেমনি বহু জলাধারে প্রতিবিম্বিত
একই সূর্য্যের ত্রায় আত্মা এক হইয়াও অনেক প্রদেশস্থ হয় । সৰ্ব্বভূতের আত্মা পরমেশ্বর এক
হইয়াও স্বভিন্ন-ভূতে অবস্থিত হওয়ার জল-চন্দ্রের (জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের) ত্রায় একধা এবং
বহুধাও দৃষ্ট হয়’ ইত্যাদি স্থানে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৮ ॥]

[শব্দে—অম্বুবদগ্রহণাৎ—অম্বুনি জলে সূর্য্যো যথা পরমার্থতোহবিদ্যমান এব ভ্রান্ত্যা তত্র স্থিত ইব গৃহ্যতে ; সূতরাং তত্র তদোযানবকাশঃ ; পরমাত্মা তু ন তথা গৃহ্যতে ; অপি তু “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্” ইত্যাদিশ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ পরমার্থত এব তত্রস্থো গৃহ্যতে ; সূতরামেব পরমাত্মনঃ ন তথাৎ—সূর্য্যস্তেব ন তৎপ্রযুক্ত-দোষাসংস্পর্শিতং সম্ভবতীত্যর্থঃ ।

এখন আশঙ্কা করিতেছেন যে, সূর্য্য যেরূপ প্রকৃতপক্ষে জলমধ্যে বিদ্যমান না থাকিলেও লোকে ভ্রান্তিবশতঃ জলস্থ বলিয়া মনে করে মাত্র ; সূতরাং জলাদিদোষে সূর্য্যের সম্বন্ধ না হওয়াই সম্ভবপর হয়, কিন্তু পরমাত্মার সম্বন্ধে যখন সেরূপ প্রতীতি হয় না ; পক্ষান্তরে ‘যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন’ ইত্যাদি শ্রুতি-প্রামাণ্যানুসারে পরমাত্মার সত্যসত্যই সর্বত্র অবস্থিতি জানা যাইতেছে ; কাজেই জল-সূর্য্যাদির দ্বারা পরমাত্মার পক্ষে পৃথিব্যাদির দোষে অসংস্পৃষ্ট থাকা সম্ভবপর হইতেছে না ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৯ ॥]

তু-শব্দশ্চোক্তং দ্যোতয়তি । অম্বুবদিতি সপ্তম্যন্তাৎ বতিঃ । অম্বু-দর্পণাদিষু যথা সূর্য্যমুখাদয়ো গৃহ্যন্তে ; ন তথা পৃথিব্যাদিষু স্থানেষু পরমাত্মা গৃহ্যতে । অম্বুদিষু হি সূর্য্যাদয়ো ভ্রান্ত্যা তত্রস্থা ইব গৃহ্যন্তে, ন পরমার্থতস্তত্রস্থাঃ । ইহ তু “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্” যোহম্পু তিষ্ঠন্” “য আত্মনি তিষ্ঠন্” [বৃহদা০ ৫।৭।৩,৪,২২] ইত্যেবমাদিনা পরমার্থত এব পরমাত্মা পৃথিব্যাদিষু স্থিতো গৃহ্যতে । অতঃ সূর্য্যাদেবম্বু-দর্পণাদিপ্রযুক্ত-দোষানমুষঙ্গস্তত্র তত্র স্থিত্যভাবাদেব ; অতো ন তথাৎ—দাষ্টান্তিকস্ত ন দৃষ্টান্ততুল্যত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৯ ॥

কথিত বিষয়ে দোষ উদ্ভাবন করিতেছেন—“অম্বুবদগ্রহণাৎ” ইত্যাদি শব্দে । স্বত্রস্থ তু-শব্দে দোষোদ্ভাবন হুচনা করিতেছে । ‘অম্বুবৎ’ এই স্থলে সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত (অম্বুনি) পদের পর ‘বৎ’ প্রত্যয় হইয়াছে । জল ও দর্পণাদি পাত্রে যেরূপ সূর্য্য ও মুখ প্রভৃতি প্রতিবিম্বিত দৃষ্ট হয়, পৃথিবী প্রভৃতি স্থানে পরমাত্মা কিন্তু সেরূপভাবে দৃষ্ট হয় না । কেন না, ভ্রান্তিবশতই জলাদি পাত্রমধ্যে সূর্য্য প্রভৃতিকে দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহারা তন্মধ্যে অবস্থিত নহে ; পরমাত্মার পক্ষে কিন্তু ‘যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন,’ ‘যিনি জলের মধ্যে অবস্থান করেন’ ‘যিনি আত্মার মধ্যে অবস্থান করেন’ এই জাতীয় শাস্ত্র দ্বারা প্রকৃতপক্ষেই পরমাত্মাকে পৃথিব্যাদির মধ্যে অবস্থিত বলিয়া জানা যাইতেছে । অতএব [বৃত্তিতে হইবে যে,] জল ও দর্পণাদির সম্বন্ধ-জনিত দোষ যে, সূর্য্য ও দর্পণাদিকে সংস্পর্শ করে না, সেই সকল স্থানে অবস্থিতির অভাবই তাহার প্রধান কারণ ; অতএব তথাৎ (সেইরূপ ভাব) নাই, অর্থাৎ দৃষ্টান্তের সহিত দাষ্টান্তিক পরমাত্মার তুল্যভাব হইতে পারে না ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ১৯ ॥

স্বভাবতো নিরন্তুনিখিলাস্তানাদিদোষগন্ধস্ত সমস্তকল্যাণগুণাকরস্ত পৃথিব্যাदि-
স্থানতোইপি ন দোষসম্ভবঃ ॥৩১২॥২০॥

অথ স্মৃৎ—“দ্বৈ বাব ব্রাহ্মণো রূপে মূর্তং চামূর্তমেব চ” [বৃহদা.
৪।৩।১] ইতি প্রকৃত্য সমস্তং স্থূলসূক্ষ্মরূপং প্রপঞ্চং ব্রাহ্মণো রূপত্বেন
পরায়ুশ্চ “তস্য হ বা এতস্য পুরুষস্য রূপং—যথা মাহারজনং বাসঃ”
[বৃহদা. ৪।৩।৬] ইত্যাদিনা (*) আকারবিশেষঃ চাভিধায় “অথাৎ
আদেশো নেতি নেতি নহেতস্মাদিতি নেত্যন্তং পরমস্তু” ইতি সর্বং
প্রকৃতং ব্রহ্মণঃ প্রকারম্ ইতি-শব্দেন পরায়ুশ্চ তৎ সর্বং প্রতিষিধ্য
সর্ববিশেষাধিষ্ঠানং তস্মাত্রমেব ব্রহ্ম ; বিশেষাস্ত্বেৎবিধং স্বস্বরূপমজানতা
ব্রহ্মণা কল্পিতা ইতি দর্শয়তি । অতঃ কথমুভয়লিঙ্গত্বং ব্রহ্মণ ইতি ।
অত্রাহ—

প্রকৃতৈতাবদ্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি

চ ভূয়ঃ ॥৩১২॥২১॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রকৃতৈতাবদ্বং (প্রস্তাবিত ইয়ত্তা বা বিশেষাবস্থা মাত্র) হি (নিশ্চয়ে)
প্রতিষেধতি (নিষেধ করিতেছেন), ততঃ (তদপেক্ষা) ব্রবীতি (বলিতেছেন) চ (ও) ভূয়ঃ
(অধিকগুণ)।]

সম্বন্ধবর্জিত এবং কল্যাণময় নিখিল সদগুণের আকর পরমাত্মার পৃথিব্যাदि স্থানের সহিত
সম্বন্ধনিবন্ধনও দোষের সম্ভাবনা নাই ॥ ৬ ॥ ২ ॥ ২০ ॥

আপত্তি হইতে পার যে, ‘ব্রহ্মের দুইটি রূপ প্রসিদ্ধ—মূর্ত ও অমূর্ত,’ (মূর্ত অর্থ স্থূল বা
সাবয়ব, আর অমূর্ত অর্থ সূক্ষ্ম নিরবয়ব)। এইরূপ ভূমিকা করিয়া স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত জগৎকে
ব্রহ্মের রূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়া ‘সেই এই প্রসিদ্ধ পুরুষের (ব্রহ্মের) রূপটি—যেমন হরিদ্রা-
রঞ্জিত বস্ত্র,’ ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার বিশিষ্ট আকৃতিরও উল্লেখ করিয়া ‘অতঃপর উপদেশ এই
যে, ইহা নহে, ইহা নহে, ইহা অপেক্ষা [উৎকৃষ্ট] নাই, ইহা হইতে পৃথক্ও অপর কিছু নাই,’
এই ক্রটি আবার ইতি-শব্দে পূর্বোক্ত সমস্ত বিশেষ ধর্মের উল্লেখ করত সে সমুদয়ের নিষেধ
করিয়া সমস্ত বিশেষের আশ্রয়ভূত কেবলই সংস্বরূপ ব্রহ্ম, এবং সেই বিশেষ ধর্ম সমূহও আপনার
স্বরূপানন্তি ব্রহ্মকর্তৃক কল্পিত মাত্র, ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন। অতএব ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্ব
সিদ্ধ হয় কিরূপে? এতদ্বত্তরে বলিতেছেন—“প্রকৃতৈতাবদ্বং হি” ইত্যাদি।

[সরলার্থঃ—নমু “অথাৎ আদেশো নেতি নেতি” ইত্যাদিনা প্রপঞ্চমাত্রস্যৈব ব্রহ্মরূপত্ব-
প্রতিষেধাৎ সন্মাত্রমেব ব্রহ্মাবগম্যতে, তৎ কথমুভয়লিপ্তত্বম্ ? ইত্যাহ—“প্রকৃতৈতাবত্বম্”
ইত্যাদি ।

“যে বাব ব্রহ্মণো রূপে” ইত্যত্র কৃত্বপ্রপঞ্চস্ত ব্রহ্মরূপত্বেন উপদিষ্টতয়া তন্নিষেধাসম্ভবাৎ
“নেতি নেতি” ইতি শ্রুতিঃ প্রকৃতৈতাবত্বং প্রতিষেধতি—ইতঃপূর্কঃ প্রকৃতাঃ যে বিশেষধর্ম্মাঃ,
ব্রহ্মণঃ, তন্মাত্রবত্বং নিবারণয়তি নেতি নেতীত্যাদিকা শ্রুতিঃ ; যস্মাৎ ততঃ তস্মাদপি ভূয়ঃ
অধিকং গুণজ্ঞাতং এবীতি—“অথ নামধেয়ং সত্যস্ত সত্যম্” ইত্যাদিকা শ্রুতিঃ । অতো ন
প্রপঞ্চস্ত ব্রহ্মরূপত্বপ্রতিষেধঃ সিধ্যতীতি ভাবঃ ॥

ভাল, “অথাৎ আদেশঃ” ইত্যাদি শ্রুতিতে অগংপ্রপঞ্চের ব্রহ্মরূপতা প্রতিষিদ্ধ হওয়ার
বুঝা যাইতেছে যে, কেবল সন্মাত্রই ব্রহ্মের স্বরূপ ; সুতরাং তাহার উভয়লিপ্তত্ব সিদ্ধ হইতেছে
কিরূপে ? তদন্তরে বলিতেছেন—“প্রকৃতৈতাবত্বম্” ইত্যাদি ।

[প্রথমে ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্তরূপত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, তদর্শনে
লোকের ভ্রম হইতে পারে যে, কেবল ইহাই বুঝি ব্রহ্মের স্বরূপ, এতদতিরিক্ত আর কিছু রূপ
নাই ; সেই ভ্রম নিবারণের জন্ত] “নেতি নেতি” শ্রুতি নিষেধ দ্বারা বুঝাইলেন যে, কেবল
ইহাই তাহার রূপ নহে ; আরও আছে । এই জন্তই শ্রুতি এতদতিরিক্ত আরও গুণবিশেষের
উল্লেখ করিতেছেন ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২১ ॥]

নেতদুপপত্তিতে—যদ ব্রহ্মণঃ প্রকৃত-বিশেষবত্বং “নেতি নেতি”
[বৃহদা০ ৪।৩।৬] ইতি প্রতিষিধ্যতে ইতি ; তথা সতি ভ্রান্তজল্পিতায়-
মানত্বাৎ । নহি ব্রহ্মণো বিশেষণতয়া প্রমাণান্তরাপ্রজ্ঞাতং সর্ব্বং
তদ্বিশেষণত্বেনোপদিষ্ট্য পুনস্তদেবানুস্মৃত্তঃ প্রতিষেধতি । যত্বেপি নির্দিষ্ট্য-
মানেষু কেচন পদার্থাঃ প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধাঃ ; তথাপি তেষাং ব্রহ্মণঃ
প্রকারত্বমপ্রজ্ঞাতমেব ; ইতরেবাং তু স্বরূপং ব্রহ্মণঃ প্রকারত্বং চাজ্ঞাতম্ ।

না,—“নেতি নেতি” শ্রুতিতে যে, ব্রহ্মের প্রজ্ঞাবিত বিশেষগুণ-সম্বন্ধই প্রত্যাখ্যাত হইতোছ,
ইহা উপপন্ন হয় না ; কারণ, তাহা হইলে ভ্রান্তের জল্পনার স্থায় হইয়া পড়ে । কেন না, অজ্ঞ
কোন প্রমাণ দ্বারা যাহা ব্রহ্মের বিশেষণ রূপে পরিজ্ঞাত ছিল না, সেই সমস্ত বিষয়কে ব্রহ্মের
বিশেষণ বা ধর্ম্মরূপে উপদেশ করিয়া পুনর্বার যে, তাহারই নিষেধ করা, ইহা কখনই উন্নত ভিন্ন
কেহ করিতে পারে না । যদিও পূর্ব্বোপদিষ্ট পদার্থগুলির মধ্যে কোন কোন পদার্থ প্রমাণান্তর-
সিদ্ধও বটে, তথাপি সে সমুদয় পদার্থ যে, ব্রহ্মেরই বিশেষণীভূত, ইহা অপরিজ্ঞাতই বটে, এবং
অপর পদার্থগুলির স্বরূপ এবং সেগুলি যে ব্রহ্মেরই বিশেষণ, এই উভয়ই জানা নাই ; সুতরাং

অতন্তেষামনুবাদাসম্ভবাদ্ অত্রৈবোপদিষ্টান্তে ; অতন্তমিষেধো নোপপদ্যতে ।
 যস্মাদেবম্, তস্মাৎ প্রকৃতেতাবদ্বং ব্রহ্মণঃ প্রতিষেধভীদং বাক্যম্ । যে
 ব্রহ্মণো বিশেষাঃ প্রকৃতাঃ ; তদ্বিশিষ্টতয়া ব্রহ্মণঃ প্রতীয়মানৈয়তা
 “নেতি নেতি” ইতি প্রতিষিধ্যতে । নেতি নেতি—নৈবম্—নৈবম্,
 উক্তপ্রকারমাত্রাবিশিষ্টং ন ভবতি ব্রহ্ম । উক্তপ্রকারবিশিষ্টতয়া যা ব্রহ্মণ
 ইয়তা প্রকৃতা, সা অত্র ইতি-শব্দেন পরামুশ্যত ইত্যর্থঃ ।

যতশ্চ নিষেধানন্তরং ব্রহ্মণো ভূয়ো গুণজাতং ব্রবীতি ; অতশ্চ প্রকৃত-
 বিশেষণযোগিত্বমাত্রং ব্রহ্মণঃ প্রতিষেধতি । ব্রবীতি হি ভূয়ো গুণজাতং
 “ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তু, অথ নামধেয়ং—সত্যস্য সত্যমিতি ।
 প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্” [বৃহদা০ ৪।৩।৬] ইতি । অয়মর্থঃ—
 ‘ইতি নেতি’ যদ্ ব্রহ্ম প্রতিপাদিতম্, তস্মাদেতস্মাদন্যদ্ব বস্তু পরং নহি অস্তি ;

সে সমুদয়ের উল্লেখ কখনই ‘অনুবাদ’ [প্রমাণান্তরসিদ্ধ বিষয়ের পুনরুল্লেখ করাকে ‘অনুবাদ’
 বলে ।] হইতে পারে না ; অতএব বুঝিতে হইবে যে, এখানেই (ঐ শ্রুতিতেই) সে সমুদয়ের
 প্রথম উপদেশ করা হইতেছে (*) ; সুতরাং সে সমুদয়ের নিষেধ হইতেই পারে না । যেহেতু
 এই প্রকার [অবস্থা], সেইহেতু [বলিতে হইবে,] উক্ত বাক্যটি ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রস্তাবিত
 এতাবদ্ব্যবহই প্রতিষেধ করিতেছে । ব্রহ্মের সম্বন্ধে যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ ধর্ম প্রকৃত বা
 প্রস্তাবিত হইয়াছে ; সেই সমস্ত ধর্মবিশিষ্টরূপে ব্রহ্মের যে ইয়তা বা পরিচ্ছিন্নতাব প্রতীতি
 হইয়াছিল, ‘নেতি নেতি’ বাক্যে তাহারই নিষেধ করা হইতেছে । ‘নেতি নেতি’ অর্থ—এরূপ
 নহে—এরূপ নহে, অর্থাৎ ব্রহ্ম কেবল কথিত বিশেষণেই বিশেষিত নহে । অভিপ্রায় এই যে,
 উক্তপ্রকার বিশেষণ-বিশিষ্টরূপে ব্রহ্মের যে ইয়তা (তন্মাত্র-পরিচ্ছিন্নতা), এখানে ইতি-শব্দে
 তাঁহাই গৃহীত হইয়াছে ।

বিশেষতঃ নিষেধের পরও, ব্রহ্মের আরও অধিক গুণরাশি প্রকাশ করিতেছেন ; সেই
 কারণেও [বুঝিতে হইবে যে,] ব্রহ্মের সম্বন্ধে সম্ভাবিত পূর্বোক্ত ধর্ম-সম্বন্ধই কেবল প্রতিষিদ্ধ
 করিতেছেন । কারণ, [শ্রুতি] আরও অধিক গুণরাশির প্রতিপাদন করিতেছেন—
 “নহ্যেতস্মাদ্ ইতি নেতি” ইত্যাদি । ইহার অর্থ এই যে, “ইতি ন” (ইহা নহে) বলিয়া যে
 ব্রহ্মের নিরূপণ করা হইয়াছে, নিশ্চয়ই সেই এই ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কোনও বস্তু নাই,

(*) তাৎপর্য—প্রমাণান্তরসিদ্ধ বিষয়ের পুনরুল্লেখের নাম ‘অনুবাদ’ । অনুবাদ বাক্যের প্রামাণ্য নাই, কিন্তু
 যে সমস্ত বিষয় প্রমাণান্তরসিদ্ধ নহে, সে সমস্ত বিষয়ের উপদেশক বাক্যের প্রামাণ্য অনিবার্য । “যে বাব ব্রহ্মণো
 রূপে” ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মবিশেষণরূপে যে সমস্ত ধর্মের উল্লেখ আছে, সে সমুদয়ের অধিকাংশই প্রমাণান্তরসিদ্ধ
 নহে । যে কয়েকটি ধর্ম প্রমাণান্তর-সিদ্ধ, সে সমুদয়ও ব্রহ্মবিশেষণরূপে কোথাও প্রসিদ্ধ নাই ; অবিজাত বলিয়াই
 শ্রুতি এখানে বিশেষ করিয়া সে সমুদয়ের উপদেশ করিয়াছেন ; সুতরাং পূর্ববাক্যোক্ত কোন ধর্মকেই ‘অনুবাদ’
 বলিয়া উপেক্ষা করা বাইতে পারে না । অতএব শ্রুতি উপদেশদ্ব-বোধে যে সমস্ত ধর্মের উপদেশ করিয়াছে, নিজের
 আবার তাহার প্রত্যাখ্যান করিলে তা উহা উদ্ভ্রান্ত-প্রলাপ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে ॥

ব্রহ্মণোহন্যৎ স্বরূপাতো গুণতশ্চাৎকৃষ্টং নাস্তীত্যর্থঃ । তস্য চ ব্রহ্মণঃ সত্যস্য সত্যমিতি নামধেয়ম্ । তস্য চ নির্বচনং “প্রাণা বৈ সত্যং, তেষামেষ সত্যম্” [বৃহদা° ৪।৩।৬] ইতি । প্রাণ-শব্দেন প্রাণসাহচর্য্যাজ্জীবাঃ পরামৃশস্তে ; তে তাবৎ সত্যম্, বিয়দাদিবৎ স্বরূপানুথাভাবরূপ-পরিণামাভাবাৎ ; তেষামেষ সত্যম্—তেভ্যোহপ্যেষ পরমপুরুষঃ সত্যম্, জীবানাং কন্মানুগুণ্যেন জ্ঞানসংকোচ-বিকাশৌ বিদ্যেতে ; পরমপুরুষস্য তু অপহতপাপুনন্তো ন বিদ্যেতে ; অতস্তেভ্যোহপ্যেষ সত্যম্ । অতশ্চৈবং বাক্যশেষোদিতগুণজাতযোগাৎ (*) “নেতি নেতি” [বৃহদা° ৪।৩।৬] ইতি ব্রহ্মণঃ সর্বিশেষত্বং ন প্রতিষিধ্যতে ; অপি তু পূর্বপ্রকৃতেয়তামাত্রম্ । অত উভয়লিঙ্গমেব পরং ব্রহ্ম ॥৩২॥২১॥

তথাচ (+) ব্রহ্মণঃ প্রমাণান্তরাগোচরত্বেন তৎসম্বন্ধিতয়া মূর্ত্তামূর্ত্তাদি-রূপানুবাদেন তন্নিষেধাসম্ভবাৎ প্রকৃতেয়তা-প্রতিষেধ উক্তঃ ; তদেব প্রমাণান্তরাগোচরত্বং দ্রুতয়তি—

অর্থাৎ স্বরূপতঃ বা গুণতঃ কোন অংশেই ব্রহ্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছু নাই । সেই ব্রহ্মের নাম হইতেছে ‘সত্যের সত্য’, সেই নামের নির্বাচন বা যোগিকার্থ এই যে, প্রাণসমূহ হইতেছে সত্য, তিনি তাহাদেরও সত্য । জীবাশ্মা স্বভাবতই প্রাণসহচর (প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে থাকে) ; এই জন্ত এখানে জীবাশ্মাই প্রাণ-শব্দে অভিহিত হইয়াছে । আকাশাদির দ্বারা তাহারও স্বরূপতঃ অন্তথাভাব বা বিকার হয় না বলিয়া প্রথমতঃ প্রাণসমূহ (জীবগণ) সত্য-পদবাচ্য, ইনি আবার তাহাদেরও সত্য, অর্থাৎ এই পরম পুরুষ পরমাশ্মা তাহাদের অপেক্ষাও সত্যস্বরূপ ; কেন না, নিজ নিজ কন্মানুসারে জীবাশ্মসমূহের জ্ঞানে সংকোচ ও বিকাশ ঘটে, কিন্তু অপহতপাপ্যা পরমপুরুষের সম্বন্ধে তদুভয়ই নাই ; এই জন্তই তিনি জীবগণ অপেক্ষাও সত্য । অতএব, উক্ত বাক্যের শেষাংশোক্ত গুণসমূহের যোগ থাকায়ই [বুঝিতে হইবে যে,] ‘নেতি নেতি’ কথায় ব্রহ্মের সর্বিশেষভাব নিষিদ্ধ হইতেছে না ; পরন্তু পূর্বপ্রস্তাবিত ইয়ত্তা বা পরিচ্ছিন্নভাবই— (প্রতিষিদ্ধ হইতেছে) । অতএব পরব্রহ্ম নিশ্চয়ই উভয়লিঙ্গ ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২১ ॥

ব্রহ্ম যখন অপর কোনও প্রমাণগম্য নহেন, তখন তাহার মূর্ত্তাস্বরূপের অনুবাদ করিয়া তাহার নিষেধ করাও সম্ভবপর হয় না ; সুতরাং তাহার প্রস্তাবিতরূপে আশঙ্কিত পরিচ্ছিন্নত্বই কেবল প্রতিষিদ্ধ হইতেছে, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । এখন সেই প্রমাণান্তরাগোচরত্বই দ্রুততর করিবার জন্ত বলিতেছেন—“তদব্যক্তম্” ইত্যাদি ।

(*) গুণজাতযোগাৎ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(+) তথাচ ইতি ‘খ’ পুস্তকে নাস্তি ।

তদব্যক্তমাহ হি ॥৩৥২৥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—তৎ (ব্রহ্ম) অব্যক্তং (প্রমাণের অগোচর) আহ (প্রতিপাদন করিতেছেন) হি (নিশ্চয়) ।]

[সরলার্থঃ—ব্রহ্মণঃ প্রমাণান্তরাগোচরত্বমেব দ্রষ্টবিতুমাহ—‘তদব্যক্তম্’ ইত্যাদি । তৎ ব্রহ্ম অব্যক্তম্—প্রত্যক্ষাদিভিঃ প্রমাণৈঃ ন ব্যজ্যতে নিরূপ্যতে ইত্যব্যক্তম্ । শাস্ত্রং চ এতদাহ—“ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা” “ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমশ্রু ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্” ইত্যাদি ।

উক্ত ব্রহ্ম প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা ব্যক্ত বা নিরূপিত হন না, এইজন্ত অব্যক্ত । ‘তাহার স্বরূপ দর্শনপথে থাকে না ; কেহও তাহাকে চক্ষু দ্বারা দর্শন করে না ।’ ‘তিনি চক্ষু দ্বারা গৃহীত হন না, এবং বাক্য দ্বারাও নহে ।’ ইত্যাদি শাস্ত্রও তাহাকে প্রমাণগম্য বলিতেছেন ॥৩৥২৥২২॥]

তদ্ ব্রহ্ম প্রমাণান্তরেণ ন ব্যজ্যতে ; আহ হি শাস্ত্রং “ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমশ্রু ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্” [তৈত্তি০ নারা০ ১।১০] “ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা” [মুণ্ড০ ৩।১৮] ইত্যাদি ॥৩৥২৥২২॥

হেতুস্তরকাহ—

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥৩৥২৥২৩॥

[পদচ্ছেদঃ—অপি (আরও) সংরাধনে (আরাধনায়) প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং (ঋতি ও স্মৃতি হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—তদেব দ্রষ্টবিতুমাহ—অপি চ, সংরাধনে সম্যক্ আরাধনে ভক্তিরূপাপন্ন-নিদিধ্যাসনে ইতি যাবৎ, এব ব্রহ্মণঃ সাক্ষাৎকারো ভবতি, নত্বেতদ্র, ইতি প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং ঋতি-স্মৃতিভ্যাম্ অবগম্যতে । “নায়মাশ্রা প্রবচনেন লভ্যঃ, যমেবৈব বৃণতে তেন লভ্যঃ, তন্তৈব আশ্রা বিরূণতে তনুঃ স্বাম্ ।” “ততস্ত্ব তং পশ্যতি নিকলং ধ্যায়মানঃ” ইত্যাদিকা ঋতিঃ । স্মৃতিরপি—

“নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যমা ।”

“ভক্ত্যা অনন্তয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোহর্জুন ।

জাতুং দ্রষ্টুং চ তবেন প্রবেষ্টুং চ পরম্পর ॥” ইত্যাক্ষা ॥

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ গুনশ্চ বলিতেছেন—অপি চ, সংরাধনে অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রীতিকর ভক্তিস্বরূপ নিদিধ্যাসনেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, অন্তত্ব হয় না ; ইহা প্রত্যক্ষ—ঋতি ও অনুমান—স্মৃতি হইতে জানা যায় ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৩ ॥]

সেই ব্রহ্ম অপর কোনও প্রমাণে ব্যক্ত হন না ; [অতএব অব্যক্ত] । শাস্ত্রও এ কথা বলিতেছেন—‘ইহার স্বরূপ দৃষ্টিপথে অবস্থিত নহে ; কেহই চক্ষু দ্বারা ইহাকে দেখিতে পায় না’ ; ‘তিনি চক্ষু দ্বারা গৃহীত হন না, এবং বাক্য দ্বারাও হন না’ ইত্যাদি ॥৩৥২৥২২॥

অপি চ, সংরাধনে—সম্যকশ্রীণেন ভক্তিরূপাপন্নো নিদিধ্যাসনে এবাস্ত
সাক্ষাৎকারঃ ; নান্মত্রেতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যামবগম্যতে ।

“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।

যমেবৈষ ব্ৰহ্মতে তেন লভ্যস্তশ্চৈষ আত্মা বিব্ৰহ্মতে তন্মুং স্বাম্ ॥”

[মুণ্ড০ ৩২।৩]

“জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসদ্বস্ততস্ত তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ”

[মুণ্ড০ ৩।১৮] ইতি শ্রুতিঃ । স্মৃতিরপি—

“নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া ।”

“ভক্ত্যা হনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোহর্জুন ।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তদ্বেন প্রবেষ্টুং চ পরস্তপ ॥” [গীতা০ ১।১৫৩৫৪]

ইতি ভক্তিরূপাপন্নমেবোপাসনং সংরাধনম্—তস্মা শ্রীণনমিতি
পূর্বমেবোক্তম্ । অতো নিদিধ্যাসনায় ব্রহ্মস্বরূপমুপদিশৎ “দ্বৈ বাব
ব্রহ্মণঃ” ইত্যাদি শাস্ত্রং ব্রহ্মণো মূর্ত্তামূর্ত্তরূপদ্বয়াদিবিশিষ্টতাং প্রাগসিদ্ধাং
নানুবদিতুং ক্ষমম্ ॥ ৩।২।২৩ ॥

অপি চ, সংরাধনে অর্থাৎ ঈশ্বরের শ্রীতিসাধন ভক্তিরূপে পরিণত নিদিধ্যাসনেই (*)
ইহার (ভগবানের) সাক্ষাৎকার (প্রত্যক্ষ) হইয়া থাকে ; অতঃপ্রমাণে হয় না ; ইহা শ্রুতি
ও স্মৃতিশাস্ত্র হইতে জানা যাইতেছে । তন্মধ্যে শ্রুতি এই যে, ‘এই আত্মাকে কেবল শাস্ত্র-
বাখ্যা দ্বারা লাভ করিতে পারা যায় না, মেধা অর্থাৎ ধারণাক্রম বুদ্ধি দ্বারা পারা যায় না,
বহু শাস্ত্রাভ্যাস দ্বারাও পারা যায় না, পরন্তু এই আত্মা যাহাকে ধরণ করেন, অধিকারী
বলিয়া মনে করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন । এই আত্মা তাহার নিকট স্বীয়
স্বরূপ প্রকাশ করেন ।’ ‘অগ্রে জ্ঞান-প্রসাদ দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হয়, তাহার পর ধ্যান করিতে
করিতে সেই নিষ্কল আত্মাকে দর্শন করে,’ ইতি । স্মৃতিও এই যে, ‘বেদাধ্যয়ন দ্বারা আমাকে
এইরূপে দেখিতে পায় না, তপস্বী দ্বারা পায় না, দান দ্বারা পায় না, এবং যজ্ঞ দ্বারাও পায় না ।
হে পরস্তপ অর্জুন, একমাত্র ভক্তি দ্বারাই এবং বিধ আমাকে যথাযথ রূপে জানিতে, দেখিতে
এবং প্রবেশ করিতে পার’ ইতি । ভক্তিরূপাপন্ন উপাসনাই যে, সংরাধন অর্থাৎ তাঁহার
শ্রীতিসম্পাদক আরাধন, এ কথা পূর্বেই কথিত হইয়াছে । অতএব “দ্বৈ বাব ব্রহ্মণো রূপে”
ইত্যাদি শাস্ত্রও নিদিধ্যাসনের নিমিত্ত ব্রহ্মের স্বরূপ উপদেশ করিতে বাইয়া ইতঃপূর্বে অবিজ্ঞাত
মূর্ত্তামূর্ত্তভেদে ব্রহ্মের বিবিধ রূপের অনুবাদ করিতে কখনই সমর্থ হয় না ॥ ৩।২।২৩ ॥

(*) তাৎপৰ্য্য—নিদিধ্যাসন অর্থ—অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত মনোবৃত্তিবিষেব । বিজ্ঞানগ্যাস্ত্রী বলিয়াছেন—
“তাভ্যাং নির্বিকিৎসেসংসং চেষ্টসঃ স্থাপিতস্ত যৎ । একতানদ্বমেতন্নি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে ॥” (পঞ্চদশী),
অর্থাৎ শ্রবণ ও মনন বা অনুকূল তর্কের সাহায্যে সম্ভব অপনয়নপূর্বক ধ্যেয় বিষয়ে স্থিরীভূত চিত্তের যে

প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ কর্মণ্যভ্যাসাৎ ॥৩১২॥২৪॥

[পদক্ষেপঃ—প্রকাশাদিবৎ (জ্ঞান ও আনন্দাদির স্থায়) চ (ও) অবৈশেষ্যম্ (বৈলক্ষণ্যের অভাব) প্রকাশঃ (প্রকাশ) চ (ও) কর্মণি (কর্ম্মতে) অভ্যাসাৎ (পুনঃ পুনঃ অমুশীলন হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—যেবাং বামদেবাদীনাং কর্ম্মণি সংরাধনে অভ্যাসাৎ পুনঃ-পুনরমুশীলনাং ব্রহ্মণঃ স্বরূপদর্শনং জাতম্, তেবামেব দর্শনে প্রকাশাদিবৎ জ্ঞানানন্দাদি স্বরূপবৎ মূর্ত্তামূর্ত্তাবিশিষ্টতয়া অপি ব্রহ্মরূপত্বে অবৈশেষ্যং বৈশেষ্যাভাবঃ প্রজ্ঞাতম্ ইত্যর্থঃ ॥

আরাধনাত্মক কর্ম্মের পুনঃপুনঃ অমুশীলন বশতঃ বামদেব প্রভৃতি—বাহাদেব প্রকাশ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন জন্মিয়াছে, তাহাদের সেই দর্শনেই ব্রহ্মের প্রকাশাদি স্বরূপের স্থায় মূর্ত্তামূর্ত্তাদি-বিশিষ্ট রূপেরও কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য প্রতীত হয় না। অতএব “নেতি” বাক্যে মূর্ত্তামূর্ত্ত স্বরূপের নিষেধ করা হয় নাই ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৪ ॥]

ইতশ্চ প্রকৃতেতাবদ্ধমেব প্রতিষেধতি, ন মূর্ত্তামূর্ত্তাদি বিশিষ্টত্বম্ ; যতঃ সাক্ষাৎকৃতপরব্রহ্মস্বরূপাণাং বামদেবাদীনাং দর্শনে প্রকাশাদিবৎ—জ্ঞানানন্দাদিস্বরূপবৎ মূর্ত্তাদি-প্রপঞ্চবিশিষ্টতয়া অপি ব্রহ্মগুণত্বাবৈশেষ্যং প্রতীয়তে—“তদ্বৈতং পশ্যন্ ঋষির্বামদেবঃ প্রতিপেদে—অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ” [বৃহদা০ ৩।৪।১০] ইত্যাদি । ব্রহ্মস্বরূপভূতপ্রকাশানন্দাদিশ্চ তেবাং বামদেবাদীনাং সংরাধনাত্মকে কর্ম্মণি অভ্যাসাদুপলভ্যতে । তদ্বচ্চ অভ্যাস্তসংরাধনানাং তেবাং মূর্ত্তামূর্ত্তাদি বিশিষ্টত্বমপ্যবিশেষণে প্রতীয়ত-ইত্যর্থঃ ॥৩১২॥২৪॥

এই কারণেও [বুদ্ধিতে হইবে যে,] প্রস্তাবিত ইয়ত্তা বা পরিচ্ছেদই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপ প্রতিষিদ্ধ হয় নাই । কেন না, যেহেতু বাহারা পরব্রহ্মের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সেই বামদেব প্রভৃতি ঋষির দর্শনে (ব্রহ্মের স্বরূপোপলব্ধিতে) প্রকাশাদির স্থায় অর্থাৎ জ্ঞান ও আনন্দাদি স্বরূপের স্থায় মূর্ত্তামূর্ত্তাদি বিশিষ্টত্বও যে, ব্রহ্মের গুণরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্বিবরে কিছুমাত্র বিশেষ বৃথা যাইতেছে না । যথা,—‘বামদেব সেই এই ব্রহ্ম সন্দর্শন করত’ বুলিয়াছিলেন যে, আমিই মনু হইরাছিলাম, এবং সূর্য্যও হইরাছিলাম’ ইত্যাদি । প্রকাশ ও আনন্দাদি যে, ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত, তাহাও সেই বামদেবাদের সংরাধন বা ঈশ্বর-প্ৰীণনাত্মক কর্ম্মের পুনঃপুনঃ অমুশীলন হইতেই উপলব্ধির বিষয় হয় । এইরূপে সংরাধনে অভ্যাস্ত তাহাদের নিকটই মূর্ত্তামূর্ত্তাদি জগদাত্ম্যভাব তুল্যরূপে অমুভূত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৪ ॥

একাকারে শ্রবণ চিন্তা প্রবাহ, তাহার নাম নিদিধ্যাসন । রামানুজস্বামী এই নিদিধ্যাসনকেই ভক্তির চরম উৎকর্ষ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

উক্তং ব্রহ্মণ উভয়লিঙ্গত্বমুপসংহরতি—

অতোহনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্ ॥৩॥২॥২৫॥

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (এই সকল কারণে) অনন্তেন (অসংখ্যগুণে বিশিষ্ট), তথাহি (সেইরূপ হইলেই) লিঙ্গং (উভয় লিঙ্গত্ব) [সিদ্ধ হইতে পারে) ।]

সরলার্থঃ—অতঃ অস্মাদেব হেতোঃ অনন্তেন অপরিসংখ্যোয়ৈন কল্যাণগুণসমূহেন বিশিষ্টং ব্রহ্মণঃ সিদ্ধম্ । তথাচ সতি উভয়লিঙ্গং ব্রহ্মোক্তি সিদ্ধম্ ॥

অতএব ব্রহ্মের অনন্ত কল্যাণময়গুণবিশিষ্টতাও সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৫ ॥]

অতঃ—উত্তৈর্হেতুভিঃ ব্রহ্মণোহনন্তেন কল্যাণগুণগণেন বিশিষ্টং সিদ্ধম্ । তথাহি সত্যুভয়লিঙ্গং ব্রহ্মোপপন্নং ভবতি ॥৩॥২॥২৫॥

[ইতি পঞ্চমং উভয়লিঙ্গাধিকরণম্ ॥৫॥]

অহিকুণ্ডলাধিকরণম্ । উভয়ব্যপদেশাত্ত্বিহি-কুণ্ডলবৎ ॥৩॥২॥২৬॥

[পদচ্ছেদঃ—উভয়ব্যপদেশাৎ (উভয়রূপে নির্দেশ হেতু) ত্ব (কিস্ত) অহি-কুণ্ডলবৎ (সর্পের কুণ্ডলীভাবের স্থায়) ।]

[সরলার্থঃ—“ব্রহ্মবেদং সর্বম্” “আত্মবেদং সর্বম্” ইতি, “আত্মাত্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ” ইতি চ আত্মনো নানাত্বৈকত্বদর্শনাৎ ভবতি সংশয়ঃ—কিমান্ননঃ স্বরূপমিতি । এতৎসংশয়-নিরাসার্থং ত্ব-শব্দঃ । উভয়ব্যপদেশাৎ ঋতাবেব নানাত্বৈকত্বনির্দেশাৎ “দে বাব ব্রহ্মণো রূপে” ইত্যাদিশ্রুতাক্তম্ উভয়মেব ব্রহ্মণো রূপম্ ; অহিকুণ্ডলবৎ—যথা একস্তেব অহেঃ সর্পস্ত কুণ্ডলনাদিভেদেন প্রকারভেদঃ, ব্রহ্মণোহপি তথেনি ভাবঃ ॥

ঋতিতে একত্ব ও নানাত্ব উভয়রূপেই ব্রহ্মের নির্দেশ থাকায় ব্রহ্মের উভয়বিধ রূপই সত্য ; যেমন একই সর্পের কুণ্ডলাদি অবস্থাভেদে ভেদ, ব্রহ্মেরও তদ্রূপ ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৬ ॥]

মূর্ত্ত্যামূর্ত্ত্যাক্ত অচিৎপ্রপঞ্চস্ত ব্রহ্মণো রূপত্বং “দে বাব ব্রহ্মণো রূপে” [বৃহদা০ ২।৩।১] ইত্যাদিনোপদিশ্যতে । “অথাৎ আদেশো নেতি নেতি”

ব্রহ্মের পূর্বোক্ত উভয়লিঙ্গ বিচারের উপসংহার করিয়া বলিতেছেন—‘অতঃ’ ইত্যাদি । অতএব অর্থাৎ উল্লিখিত হেতুসমূহ দ্বারা ব্রহ্মের অনন্ত কল্যাণগুণবিশিষ্টতাও সিদ্ধ হইতেছে । তাহা হইলেই ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্বও উপপন্ন হইতেছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৫ ॥

[ইতি পঞ্চম উভয়লিঙ্গাধিকরণম্ ॥ ৫ ॥]

‘ব্রহ্মের দুইটি রূপ প্রাসিক্,’ ইত্যাদি ঋতিতে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তাত্মক, অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ জগৎ-প্রপঞ্চকে ব্রহ্মের রূপ বলিয়া উপদেশ করা হইতেছে । ‘অতঃপর উপদেশ এই যে, ব্রহ্ম ইহা

[বৃহদা० ২।৩।৬] ইতি মূর্ত্তামূর্ত্তাচিদ্বস্তুরূপতয়া ব্রহ্মণ ইয়ত্তা প্রতিষিধ্যতে । “নহেতস্মাদিতি নেত্যশ্চ পরমস্তি” [বৃহদা० ২।৩।৬] ইতি ব্রহ্মাণোহনুত্ব-কৃষ্ণং নহন্তীতি প্রতিপাদিতম্ । তদুপপাদনায় “অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি, প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্” ইতি প্রাণ-শব্দনির্দিষ্টেভ্যশ্চেতনোভ্যোহপোষ সত্যমিতি কদাচিদপি জ্ঞানাদি-সঙ্কোচাভাবাছুক্তম্ । তথা “প্রধান-ক্ষেত্রজপতিগুণেশঃ” [শ্বেতাস্ব० ৬।১৬] “পতিং বিশ্বস্ত্যাত্মেশ্বরম্” [তৈত্তি० নারা० ৩] “নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্” [শ্বেতাস্ব० ৬।১৩] ইত্যাদিশ্রুতেশ্চায়-মর্থোহবগম্যতে । তস্মাচ্চিদ্বস্তুনো ব্রহ্মরূপত্বপ্রকার ইদানীং চিন্ত্যতে ব্রহ্মাণো নির্দোষত্ব-সিদ্ধার্থম্ ;—কিমস্মাচ্চিদ্বস্তুনো ব্রহ্মরূপত্বম্ অহি-কুণ্ডলন্ত্যায়েন ? উত প্রভা-প্রভাবতোরিব একজাতিযোগেন ? উত জীবন্তেব বিশেষণ-বিশেষ্যতয়াংশাংশিভাবেন ? ইতি । ইহ স্থাপ্যমানং

নহে’ এই শ্রুতিতেই আবার মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত জড় বস্তু দ্বারা ব্রহ্ম-রূপের ইয়ত্তা বা পরিচ্ছেদ প্রতিষিদ্ধ হইতেছে । তাহার পর “নহি এতস্মাৎ” ইত্যাদি শ্রুতিতেও প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছু নাই । ইহারই সমর্থনের জন্ত আবার ‘অতঃপর ব্রহ্মের নাম হইতেছে—“সত্যস্ত সত্যম্” অর্থাৎ সত্যেরও সত্য ; প্রাণই সত্য, তিনি তাহারও সত্য,’ এই শ্রুতিতে আবার প্রাণ-শব্দবাচ্য চেতন—জীবসমূহ অপেক্ষাও আত্মার সত্যতা উক্ত হইয়াছে । কেন না, কস্মিন্ কালেও জীবগত জ্ঞান-শক্তির হ্রাস হয় না, (একরূপই থাকে) । সেইরূপ, ‘প্রকৃতি ও পুরুষের ঈশ্বর এবং গুণাধিপতি’, ‘জগতের পতি ও আত্মার ঈশ্বরকে,’ ‘নিত্যের নিত্য চেতনের চেতন’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও এই রূপ অর্থই জানা যাইতেছে । সেই অচেতন জড় বস্তু যে, কি প্রকারে ব্রহ্মের রূপ বা বিশেষণীভূত হয়, ব্রহ্মের নির্দোষত্ব সমর্থনের জন্ত এখন তাহা চিন্তা করা হইতেছে (*)—

এই অচেতন পদার্থ যে, ব্রহ্মের রূপ, তাহা কি অহি-কুণ্ডলের তায় ? অর্থাৎ একই সপ্ত যেমন সময়ে দীর্ঘাকার এবং সময়ে কুণ্ডলাকার হয়, অথচ ঐ উভয়ই সপ্তের রূপ, ঠিক তেমনই কি ? অথবা, প্রভা ও প্রভাবিশিষ্টের (অগ্নি ও তাহার প্রভার) তায় একজাতীয় বলিয়া কি ? কিংবা জীবের তায় বিশেষণ-বিশেষ্যভাবাত্মক অংশাংশিভাবে ? তন্মধ্যে বিশেষণ-বিশেষ্যভাবই

(*) তাৎপৰ্য্য—এই ‘অহিকুণ্ডলাধিকরণ’ টি ছাৰিশ হইতে উনত্রিশ পর্যন্ত চারিহুত্ৰ মইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—অচিৎ পদার্থের ব্রহ্মরূপত্ববিষয়ে চিন্তা । (২) সংশয়—অচিৎ পদার্থসমূহ ব্রহ্মের কিরূপ রূপ ?—ইহা কি অহিকুণ্ডলবৎ অস্তিম ? না এক জাতীয় ? (৩) পূর্বপক্ষ—এক-জাতীয়ই বটে ; অস্তিম নহে । (৪) উত্তর—না জীবের তায় অচেতন পদার্থও যখন ব্রহ্মেরই শরীর, তখন নিশ্চয়ই ব্রহ্মের অংশ । (৫) নির্ণয়—অতএব অচেতন পদার্থকেও ব্রহ্মরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইতে পৃথক বস্তুরূপে নহে ॥

বিশেষণ-বিশেষ্যভাবমঙ্গীকৃত্য “প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ” [ব্রহ্মসূ. ১।৪।২৩], “তদনন্তত্বমারম্ভাংশবাদিভ্যঃ” [ব্রহ্মসূ. ২।১।৫] ইত্যত্রে সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তবিশিষ্টব্রহ্মণঃ স্থূলচিদচিদ্বস্তবিশিষ্টশ্রোত্র-পত্তিরনন্তত্বং চোক্তম্ ।

কিং যুক্তম্ ? অহি-কুণ্ডলবদিতি । কুতঃ ? উভয়ব্যাপদেশাৎ “ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্” [রুহদা. ৪।৫।১] “আত্মৈবেদং সর্বম্” [ছান্দো. ৭।২।৫।২] ইতি তাদাত্ম্যব্যাপদেশাৎ, “হন্তাহমিমান্সিত্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য” [ছান্দো. ৬।৩।২] ইত্যাদিভেদব্যাপদেশাচ্চ অহেঃ কুণ্ডলভাব-ঋজুভাববৎ (*) তস্মৈব ব্রহ্মণঃ সংস্থানবিশেষা এবাচিদ্ব-বস্তুনি ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৬ ॥

প্রকাশাশ্রয়বদা তেজস্ব্যাৎ ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৭ ॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রকাশাশ্রয়বৎ (প্রকাশাশ্রয় অগ্নি প্রভৃতির দ্বারা) বা (অথবা) তেজস্ব্যাৎ (তেজস্ব হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—বা-শব্দঃ পূর্বোক্ত-পক্ষবার্ণার্থঃ । যথা প্রকাশ-তদাশ্রয়োঃ স্বরূপভেদে সতাপি তেজস্ব্যাৎ—তেজোরূপেণ একজাতীয়ত্বাভিন্নত্বম্, ভিন্নকার্য্যকারিত্বাদ্ ভিন্নত্বঞ্চ, তথা অচেতনবস্ত-ব্রহ্মণোরপি ভিন্নত্বমভিন্নত্বঞ্চ মন্তব্যমিত্যর্থঃ ॥

যত্রস্থ বা-শব্দ দ্বারা পূর্বস্বত্রোক্ত আশঙ্কার নিবৃত্তি করা হইল; প্রভা ও প্রভার আশ্রয় (অগ্নি প্রভৃতি) যেমন স্বরূপগত পার্থক্য সত্ত্বেও একই তেজস্ব-জাতির সহিত সম্বন্ধ থাকায় উভয়ে অভিন্নও বটে, তেমনি অচেতন পদার্থ ও ব্রহ্মের সম্বন্ধেও ভিন্নত্ব অভিন্নত্ব উভয়ই মানিতে হইবে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৭ ॥]

এখানে স্থাপন করিতে হইবে; এই জন্ত সেই পক্ষই অবলম্বন করিয়া—“প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ” ও “তদনন্তত্বমারম্ভাংশবাদিভ্যঃ” এই স্থলে যক্ষ্ম চেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে স্থূল চেতনাচেতনবিশিষ্টের উৎপত্তি ও অনন্তত্ব (অভেদ) উক্ত হইয়াছে ।

কোন পক্ষটি যুক্তিসম্মত? অহিকুণ্ডলের দ্বারা পক্ষই । কারণ? যেহেতু উভয়প্রকার ব্যাপদেশ ‘এ সমস্ত আত্মাই (ব্রহ্মস্বরূপই)’, এইরূপে [জগৎ ও ব্রহ্মের] তাদাত্ম্য উপদেশ (অভেদোন্মেষ) রহিয়াছে, এবং যেহেতু ‘আমি এই জীবাত্মরূপে এই তিন দেবতার (তেজ, জল ও পৃথিবীর) অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকাশিত করিব’ ইত্যাদি ভেদনির্দেশও রহিয়াছে । একই সর্বের যেরূপ কুণ্ডলভাব ও ঋজুভাব হইয়া থাকে, তদ্রূপ জড়বস্তুসমূহও সেই একই ব্রহ্মের অবস্থাবিশেষমাত্র, (তাহা হইতে পৃথক্ নহে) ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৬ ॥

বা-শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ ; ব্রহ্মস্বরূপশ্চৈবাচিদ্রূপেণাবস্থানে ভেদ-
প্রত্যয়ো ব্রহ্মাণোহপরিণামিত্ববাদিনোহপি বাধিতা ভবেয়ুঃ ; অতো যথা
তেজস্বেন প্রভা-তদাশ্রয়য়োরপি তাদাত্ম্যম্ ; এবমচিংপ্রপঞ্চস্ত ব্রহ্মাণো
রূপত্বমিত্যর্থঃ ॥৩১২২৭॥

পূর্ববদ্বা ॥৩১২২৮॥

[পদচ্ছেদঃ—পূর্ববৎ (পূর্বের স্থায়) বা (অথবা) ।]

[সরলার্থঃ—বা-শব্দঃ প্রাপ্তপক্ষদ্বয়-প্রতিষেধার্থঃ । অথবা যথা পূর্বত্র “অংশো নানা
ব্যপদেশাৎ” “প্রকাশাদিবত্ত্ব নৈবং পরঃ” ইত্যভ্যুত্থা ব্যপদেশোপপত্তয়ে পৃথক্ সিদ্ধ্যানর্হ-
বিশেষণতয়া জীবন্ত ব্রহ্মাংশত্বমুক্তম্, এবম্ অচিদ্বস্ত্বনোহপি, ইতি মন্তব্যম্ ॥

ইতঃপূর্বে “অংশো নানাব্যপদেশাৎ” ইত্যাদি হৃত্রে উভয়রূপে উল্লেখের সার্থকতা ব্রহ্মার
জন্তু যেমন ব্রহ্মব্যতিরেকে থাকিতে পারে না বলিয়া জীবকে বিশেষণরূপে ব্রহ্মাংশ বলা হইয়াছে,
তেমনি অচেতন পদার্থেরও বিশেষণরূপেই ব্রহ্মাংশত্ব বুঝিতে হইবে ॥৩১২২৮॥]

বা-শব্দঃ পক্ষদ্বয়-ব্যাবৃত্ত্যর্থঃ । একশ্চৈব দ্রব্যস্ত অবস্থাবিশেষযোগে
ব্রহ্মস্বরূপশ্চৈবাচিদ্রব্যরূপত্বাত্তদোঘাদনির্মোক্ষঃ । অথ প্রভা-তদা-
শ্রয়য়োরিব অচিদ-ব্রহ্মাণো ব্রহ্মজ্ঞাত্যিযোগমাত্রম্ । এবং তর্হি অশ্বত্থ-গোত্থ-
বদ্ ব্রহ্মাপি ঈশ্বরে চিদচিদ্বস্ত্বনোচ্চানুবর্তমানং সামান্যমিতি সকলপ্রতি-
স্মৃতিব্যবহারবিরোধঃ । পূর্ববদেব “অংশো নানাব্যপদেশাৎ” [ব্রহ্মসূঃ
২।৩।৪২] “প্রকাশাদিবত্ত্ব নৈবং পরঃ” [ব্রহ্মসূঃ ২।৩।৪৫] ইতি জীববৎ

পূর্বস্বত্রোক্ত সিদ্ধান্ত বারণার্থ বা-শব্দ । স্বরূপতঃ ব্রহ্মই যদি অচেতন পদার্থরূপে অবস্থান
করেন, তাহা হইলে ব্রহ্মের ভেদবোধক ও অপরিণামিত্ববোধক প্রতिसমূহ বাধিত (নিরর্থক)
হইয়া যাইতে পারে ; এই কারণে [বলিতে হইবে যে,] যেমন তেজস্ব-জাতি লইয়া প্রভা ও
প্রভাশ্রয়ের তাদাত্ম্য বা অভিন্নত্ব ; অচেতন জগৎপ্রপঞ্চের ব্রহ্মরূপত্বও তেমনি বটে ॥৩১২২৭॥

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত দুইটি বারণের জন্তু হৃত্রে বা-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । একই দ্রব্যের যদি
অবস্থা-বিশেষের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ত প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মেরই অচেতনভাব
ঘটিত ; সুতরাং পূর্বোক্ত দোষের উদ্ধার হইল না । পক্ষান্তরে যদি বল, প্রভা ও তদাশ্রয়ের
স্থায় অচেতন ও ব্রহ্মের মধ্যে কেবল ব্রহ্মত্ব জাতিরই সম্বন্ধ হয় মাত্র ; (কিন্তু তদ্রূপতা হয় না) ;
এরূপ হইলেও, গোত্থ ও অশ্বত্থ প্রভৃতি জাতির স্থায় ঈশ্বরে এবং চেতনোচেতন বস্তুতে অল্পগত
ব্রহ্মও একটি জাতিপদার্থ হইয়া পড়িলেন মাত্র ; সুতরাং সমস্ত প্রতি ও স্মৃতি-শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তই
বিকল্প হইয়া পড়ে ।

ইহাও পূর্বেরই মত অর্থ্য “অংশো নানাব্যপদেশাৎ” “প্রকাশাদিবত্ত্ব নৈবং পরঃ” এই

পৃথক্‌সিদ্ধ্যানর্হ-বিশেষণত্বেন অচিদবস্তনো ব্রহ্মাংশত্বম্ ; বিশিষ্টবস্তুর-
দেশত্বেনাভেদব্যবহারো মুখ্যঃ, বিশেষণ-বিশেষ্যয়োঃ স্বরূপ-স্বভাবভেদেন
ভেদব্যবহারো মুখ্যঃ, ব্রহ্মণো নির্দোষত্বক্ রক্ষিতম্ । তদেব
প্রকাশ-জাতি-গুণ-শরীরাদিঃ মণি-ব্যক্তি-গুণ্যাত্মনঃ প্রতি অপৃথক্-
সিদ্ধিলক্ষণ-বিশেষণতয়া যথাংশত্বম্, তথেষ জীবস্তাচিদবস্তুনশ্চ ব্রহ্ম
প্রত্যংশত্বম্ ॥৩৥২৥২৮॥

প্রতিষেধাচ্চ ॥৩৥২৥২৯॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রতিষেধাৎ (নিষেধ হেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—“স বা এষ মহানজ আত্মা অজরোহমরঃ” “নাস্ত জরয়েতৎ জীর্ঘ্যতি” ইত্যাদিভিঃ
ব্রহ্মণো জড়ধর্মত্ব-প্রতিষেধাদপি বিশেষণ-বিশেষ্যভাবেনৈব অংশাংশিভাবো মন্তব্য ইত্যর্থঃ ।
তত্র যুগ্মচিদচিদ্বিশিষ্টং ব্রহ্ম কারণভূতম্, স্থূল-চিদচিদ্বিশিষ্টং ব্রহ্ম কার্যভূতমিতি বিভাগঃ ॥

‘সেই এই আত্মা মহান ও অজ (জন্মরহিত), এবং জরামরণবর্জিত, দৈহিক জরা দ্বারা
আত্মা জীর্ণ হয় না’ ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মে অচেতনধর্ম জন্মাদি নির্বিক হওয়ার বিশেষণ-বিশেষ্য-
রূপেই অংশাংশিভাব বৃদ্ধিতে হইবে । তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, যুগ্ম চেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্ম
হইতেছেন—কারণরূপী, আর স্থূল চেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতেছেন—কার্যস্বরূপ ॥৩৥২৥২৯ ॥]

“স বা এষ মহানজ আত্মা অজরোহমরঃ” [বৃহদা° ৩।৪।২৫]

“নাস্ত জরয়েতজীর্ঘ্যতি” [ছান্দো° ৮।১।৫] ইত্যাদিভিব্রহ্মণোহচিদ্বিশিষ্ট-
প্রতিষেধাচ্চ বিশেষণ-বিশেষ্যত্বেনৈবাংশাংশিভাব ইত্যর্থঃ । অতঃ সূক্ষ্ম-

সূত্রদ্বয়ে জীবের যেমন ব্রহ্মাংশত্বনিরূপিত হইয়াছে, তেমনি এখানেও ব্রহ্মব্যতিরেকে অবস্থান
করিতে অক্ষম—অচিৎ বস্তুরও বিশেষণরূপে ব্রহ্মাংশত্ব সিদ্ধ হইতেছে । আর অচেতন পদার্থ-
গুলি তবিশিষ্ট বস্তুর একদেশ হওয়ার উদ্দেশ্যেও অভেদ-ব্যবহারই মুখ্য বা প্রধান ; অথচ বিশেষণ
ও বিশেষ্যের মধ্যে স্বরূপ ও স্বভাবগত ভেদ থাকায় ভেদ-ব্যবহারও মুখ্য ; তাহার ফলে ব্রহ্মের
নির্দোষতাই রক্ষিত হইতেছে । অতএব, বৃদ্ধিতে হইবে যে, প্রকাশ, জাতি, গুণ ও শরীর
যেমন মণি, ব্যক্তি, গুণী ও আত্মা ছাড়িয়া পৃথক্‌ভাবে থাকিতে পারে না বলিয়া সেই মণি
প্রভৃতির বিশেষণরূপে অংশ হয়, অর্থাৎ মণির বিশেষণাংশ প্রকাশ ; ব্যক্তির বিশেষণাংশ
জাতি (মনুষ্যত্বাদি), গুণীর (গুণযুক্ত বস্তুদির) বিশেষণাংশ গুণ (নীল পীতাদি), এবং
আত্মার (জীবের) বিশেষণাংশ তাহার শরীর, তেমনি এখানেও চেতন জীব ও অচেতন জড়
পদার্থদ্বয়ই ব্রহ্মের অংশ ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৮ ॥

‘সেই এই আত্মা মহৎ, অজ এবং জরামরণবর্জিত,’ ‘দেহের জরা দ্বারা ইনি জীর্ণ হয় না’
ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্ম-সম্বন্ধে অচিৎ-ধর্ম নির্বিক হওয়ার বিশেষণ-বিশেষ্যভাবেই উক্তের অংশাংশি-

চিদচিদবস্তুবিশিষ্টং কারণভূতং ব্রহ্ম, চিদচিদবস্তুবিশিষ্টং স্থূলকাৰ্য্যভূতং ব্রহ্ম, ইতি কাৰণাৎ কাৰ্য্যস্থানাত্মত্বম্, কাৰণভূতব্রহ্মবিজ্ঞানেন কাৰ্য্যস্থ জ্ঞাততেন্দ্ৰিয়াদি সৰ্ব্বমুপপন্নম্, ব্রহ্মণো নির্দোষত্বঞ্চ রক্ষিতম্ । ব্রহ্মণো নির্দোষত্বেন কল্যাণগুণাকরত্বেন চ উভয়লিঙ্গত্বমপি সিক্তম্ ॥৩১২॥২৯॥

[ইতি ষষ্ঠম্ অহিকুণ্ডলাধিকরণম্ ॥৬॥]

পরাধিকরণম্ ।] পরমতঃ সেতুশ্চান-সম্বন্ধ-

ভেদব্যাপদেশেভ্যঃ ॥৩১২॥৩০॥

[পদচ্ছেদঃ—পরম্ (অতিরিক্ত) অতঃ (ইহা হইতে—জগৎকারণ ব্রহ্ম হইতে) সেতুশ্চান-সম্বন্ধ-ভেদব্যাপদেশেভ্যঃ (সেতু ব্যাপদেশ, উশ্চানব্যাপদেশ, সম্বন্ধব্যাপদেশ ও ভেদব্যাপদেশ হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং জগৎকারণতয়া প্রতিপাদিতাং পরমাদ্ ব্রহ্মণোহতিরিক্ত-তৎস্বান্তর-প্রতিষেধার্থং পূৰ্ণপক্ষত্বেন সূত্রমবতারণতি—“পরমতঃ” ইত্যাদি ।

“জন্মান্তস্ত যতঃ” ইত্যারভ্য “অতোহনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্” ইত্যন্তেন সূত্রজ্ঞাতেন প্রতি-প্রাদিতাং জগজ্জন্মান্ত-কারণাৎ পরমাদ্ ব্রহ্মণঃ পরমপি কিঞ্চিৎ তত্ত্বমন্তীতি কস্তচিৎ মতিঃ জ্ঞাৎ । কুতঃ ?—সেতুশ্চান-সম্বন্ধ-ভেদব্যাপদেশেভ্যঃ । ‘অথ ব আত্মা, স সেতুঃ * * * এতং সেতুং তীৰ্থা’ ইত্যত্র আশ্চর্য্যঃ সেতুরূপেণ তরিতব্যতয়া ব্যাপদেশঃ ; “চতুর্পাদ ব্রহ্ম,” ষোড়শকলং ইত্যাদৌ চতুর্পাৎ-ষোড়শকলত্বাদিভিঃ উশ্চানব্যাপদেশঃ । উক্ত্য মানম্—উশ্চানং পরিমিতত্বম্, তদ্ব্যবধিঃ ; “অমৃতশ্চৈব সেতুঃ ইত্যাদৌ চ প্রাপ্য-পাপকরূপসম্বন্ধব্যাপদেশঃ ; “ভেনেনং পূর্ণং পুরুষেণ সৰ্ব্বম্” ইতি ব্রহ্মণ উত্তরত্বেন ভেদব্যাপদেশশ্চাতি ; এভ্যঃ হেতুভ্যঃ জগজ্জন্মান্ত-কারণা-দন্তদপি কিঞ্চিদন্তীতি প্রতীয়তে ইত্যর্থঃ ।

জগজ্জন্মান্তিকারণরূপে যে পরব্রহ্ম নিরূপিত হইয়াছেন, তদতিরিক্ত যে, আর কোনও তত্ত্ব বা বস্তু নাই, তাহা প্রতিপাদনের নিমিত্ত প্রথমতঃ পূৰ্ণপক্ষরূপে “পরমতঃ” ইত্যাদি সূত্র আরম্ভ হইতেছে—

“জন্মান্তস্ত যতঃ” সূত্র দ্বারা যে ব্রহ্ম নিরূপিত হইয়াছেন, তদতিরিক্ত আরও কোন তত্ত্ব থাকিা সম্ভব । কারণ ? যেহেতু সেতু, উশ্চান, সম্বন্ধ ও ভেদ নির্দেশ রহিয়াছে । সেতু নির্দেশ এই যে, ‘আত্মা সেতুরূপ, সেই সেতু পার হইয়া’-ইত্যাদি প্রতিপত্তিতে আত্মাকে সেতু বলিা হইয়াছে, এবং সেই সেতু অতিক্রম করিবারও উপদেশ রহিয়াছে । ‘ব্রহ্ম চতুর্পাদ ও ষোড়শ-কলব্যুক্ত,’ ইত্যাদি প্রতিপত্তিতে ব্রহ্মের একটা পরিমাণও (উশ্চানও) লিখিত আছে । ‘তিনি অমৃতলাভের সেতুরূপ’, এখানে ব্রহ্ম-সেতুর সাহায্যে অপর কিছু প্রাপ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে ; জন্মান্তঃ প্রাপ্য-প্রাপকরূপ সম্বন্ধেরও প্রতিপত্তি হইতেছে । তাহার পর, সেই পুরুষ দ্বারা এই সমস্ত পরিপূর্ণ, তাঁহা হইতেও বাহা পরবর্তী’, এখানে পুরুষ-পদবাচ্য ব্রহ্ম হইতে ‘তদন্তরন্তর’ বলার ভেদনির্দেশ রহিয়াছে । এই সকল কারণে কেহ মনে করেন যে, জগৎকারণ ব্রহ্ম হইতেও অতিরিক্ত কোন বস্তু আছে ॥৩১২॥৩০॥]

ইদানীমস্মাৎ পরস্মাৎ জগন্নিমিত্তোপাদানরূপ-পরমকারণাৎ পরব্রহ্মাণঃ
পরমপি কিকিৎ তত্ত্বমস্তুতি কৈশ্চিৎ হেত্বাভাসৈরাশঙ্ক্য নিরাক্রিয়তে
অস্ত্রোপাস্ত্রস্ত নির্দোষত্বানবধিকাতিশয়াসংখ্যেকল্যাণগুণাকরত্বহেতুঃ ।

তত্রৈয়মাশঙ্কা—যদিদং পরং ব্রহ্মোভয়লিঙ্গম্ ; এতস্মান্নিখিলজগৎ-
কারণাৎ পরমপি কিকিৎ তত্ত্বমস্তুতি । কথম্ ? “অথ য আত্মা, স সেতুর্বিধুতিঃ”
[ছান্দো০ ৮।৪।১] ইতি অস্ত্র পরস্ত্র সেতুত্বব্যপদেশাৎ । সেতু-শব্দস্ত চ

ভাব বুদ্ধিতে হইবে। অতএব, সূক্ষ্ম-চেতনাকেতনবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতেছেন কারণ স্বরূপ ; আর
স্থূল-চেতনাকেতনবস্তবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতেছেন কার্য্যস্বরূপ ; সুতরাং কারণ হইতে কার্য্যের যে,
অনন্তত্ব (অভিন্নত্ব), এবং কারণ স্বরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞানেই যে, কার্য্য-বস্তুর বিজ্ঞান হয়, ইত্যাদি
সমস্ত কথাই সুসঙ্গত হইল, এবং ব্রহ্মের নির্দোষত্বও রক্ষিত হইল । তাহার ফলে ব্রহ্মের
নির্দোষত্ব ও কল্যাণময়-গুণবস্ত্র নিবন্ধন ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্বও সিদ্ধ হইল ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২৯ ॥

[ষষ্ঠ অহিকুণ্ডলাধিকরণ ॥ ৬ ॥]

কতকগুলি হেত্বাভাসদর্শনে (*) আশঙ্কা হইতেছে যে, এই ‘পর’ হইতেও অর্থাৎ জগতের
নিমিত্ত ও উপাদানকারণস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতেও অতিরিক্ত কোন তত্ত্ব বা বস্তু থাকিতে পারে ।
এখন সেই আশঙ্কারই নিবৃত্তি করা হইতেছে । উদ্দেশ্য—তাহা হইলেই এই উপাস্ত্র ব্রহ্মের
নির্দোষত্ব এবং অসীম ও সর্বাতিশায়ী অসংখ্য কল্যাণগুণাকরত্ব স্থিরতর হইতে পারে (†) ।

এ বিষয়ে আশঙ্কা এই যে, এই যে উভয়লিঙ্গ পরব্রহ্ম ; বোধ হয়, নিখিল জগৎকারণ এই ব্রহ্ম
হইতেও অতিরিক্ত কোন তত্ত্ব আছে । কেন ?—যেহেতু ‘এই যে আত্মা, তিনিই সর্বলোক-বিধারক
সেতু’, এই স্থলে এই পরব্রহ্মেরই সেতুরূপে নির্দেশ রহিয়াছে । বাহা দ্বারা অপর পার প্রাপ্ত

(*) তাৎপর্য্য—হেত্বাভাস অর্থ—যাহা আপাতদৃষ্টিতে হেতুর জ্ঞান মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হেতু নহে,
তাহাকে হেত্বাভাস বলে। হেত্বাভাস পাঁচপ্রকার, তাহারও আবার অনেকপ্রকার প্রভেদ আছে। তন্মধ্যে
একটি মাত্র উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে। যথা—“পর্য্যতে বহুমান্ দ্রব্যত্বাৎ,” অর্থাৎ এই পর্য্যতে অগ্নি আছে;
কারণ, ইহাতে দ্রব্যত্ব ধর্ম্ম রহিয়াছে। এখানে ‘দ্রব্যত্ব’ হেতু দ্বারা পর্য্যতে অগ্নির অস্তিত্ব অনুমান করা হইতেছে
সত্য, কিন্তু এই ‘দ্রব্যত্ব’ ধর্ম্মটি যখন অগ্নি-শূন্য জলহীন প্রভৃতিতেও বিদ্যমান আছে, তখন ইহা অগ্নির সাধক
বাস্তবিক হেতু হইতে পারে না; এইজন্য ইহাকে ‘সাধারণ’ হেত্বাভাস বলে।

(†) তাৎপর্য্য—ইহার নাম ‘পর্য্যধিকরণ’। ইহা ত্রিশ হইতে ইয়ত্রিশ পর্য্যন্ত সাতটি সূত্র লইয়া রচিত
হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—পরব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর অসত্তা। (২) সপেক্ষ—পরব্রহ্মের
অতিরিক্তও কোন বস্তু আছে কি না? এবং যদি থাকে, তাহা কি? (৩) পূর্বপক্ষ—“অথ য আত্মা, স সেতুঃ”
ইত্যাদি বাক্যানুসারে জ্ঞান বা বস্তু, পরব্রহ্মেরও পার বা শেষ আছে; অতএব নিশ্চয়ই ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুও
অবশ্যই আছে। (৪) উত্তর—না—ব্রহ্মাতিরিক্ত অপর সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব “মেতি মেতি” প্রতি দ্বারা নিবারণিত
হইয়াছে। (৫) নির্ণয়—অতএব পরব্রহ্মই সর্বশেষ, তদতিরিক্ত আর কোনও বস্তু নাই ॥

লাকে কুলান্তরপ্রাপ্তিহেতু প্রসিদ্ধে ইতোহন্যদনেন প্রাপ্তব্যমস্তুতি
 গম্যতে । তথা “এতং সেতুং তীৰ্থা অক্ষঃ সন্ অনকো ভবতি” [ছান্দো.
 ৮।৪।২] ইতি তরিতব্যতা চাস্তাভিধীয়তে ; অতশ্চান্যং প্রাপ্যমস্তুতি ।
 উন্মানব্যপদেশাচ্—উন্মিতং—পরিমিতম্ ইদং পরং ব্রহ্ম, “চতুষ্পাদ ব্রহ্ম”
 [ছান্দো. ৩।১৮।২] “ষোড়শকলম্” [প্রশ্ন. ৬।১] ইত্যুন্মানব্যপ-
 দেশাৎ । স চায়মুন্মানব্যপদেশস্তেন সেতুনা প্রাপ্যস্থানুন্মিতস্থাস্তিতাং
 দ্রোতয়তি । তথা সঙ্গমব্যপদেশাচ্ সেতু-সেতুমতোঃ প্রাপকত্ব-প্রাপ্যত্ব-
 লক্ষণো দৃশ্যতে—“অমৃতস্য পরং সেতুং দন্ধেক্ষনমিবানলম্” [শ্বেতাশ্ব.
 ৬।১৯] “অমৃতশ্চৈষ সেতুঃ” [মুণ্ড. ২।২।৫] ইতি । অতশ্চ পরাৎ
 পরমস্তুতি । ভেদেন চ পরাৎপরং ব্যপদিশ্যতে—“পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি”
 [মুণ্ড. ৩।২।৮] “পরাৎপরং যন্মহতো মহাস্তুম্” [তৈত্তি. নারা. ১।৫]
 ইতি চ । তথা “তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সৰ্ব্বম্,” “ততো যদুত্তরতরং
 তদরূপমনাময়ম্” [শ্বেতাশ্ব. ৩।৯, ১০] ইতি । অত এভ্যো হেতুভ্যঃ
 পরস্মাদ ব্রহ্মণঃ পরমপি কিকিৎস্তুতি গম্যত ইতি ॥৩।২।৩০॥

হওয়া যায়, জগতে তাদৃশ পদার্থই সেতু-শব্দ প্রসিদ্ধ ; যতরাং ইহা দ্বারা প্রাপ্তব্য অপর
 কোনও পদার্থ আছে বলিয়া প্রতীতি হইতেছে । সেইরূপ ‘এই সেতু পার হইয়া অক্ষ
 থাকিলেও অনক্ষ হয়’, এখানে আবার ইহা পার হইবার কথাও বলা হইতেছে ; কাজেই
 এতদতিরিক্ত অস্ত কিছু প্রাপ্য আছে । ইহার উপর আবার উন্মানেরও নির্দেশ আছে,—এই
 পরব্রহ্ম উন্মিত অর্থাৎ পরিমিতও বটে ; কারণ, ‘ব্রহ্ম চতুষ্পাদ ও ষোড়শকলাযুক্ত’ এই স্থানে
 চতুষ্পাদ ও ষোড়শ অংশ দ্বারা পরিমাণ নির্দেশ রহিয়াছে । কথিত এই উন্মানব্যপদেশই এই
 সেতু দ্বারা প্রাপ্য অনুন্মিত (অপরিমিত) বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে । সেইরূপ সেতু ও
 সেতুযুক্তের প্রাপ্য-প্রাপকরূপ সম্বন্ধনির্দেশও অপর একটি হেতু দৃষ্ট হইতেছে,—‘দন্ধেক্ষন
 (নিধূম) অনলের ত্রায় অমৃতের (মোক্ষের) সর্বোৎকৃষ্ট সেতুস্বরূপ তাঁহাকে’, ‘ইনিই অমৃত-
 লাভের সেতু’ ইতি ; এই কারণেও [বলিতে হয় যে], এই ‘পর’ অপেক্ষাও পর আছে ।
 বিশেষতঃ ‘পর অপেক্ষাও পর পুরুষকে প্রাপ্ত হয়’ ‘যাহা পর হইতেও পর (শ্রেষ্ঠ) এবং মহৎ
 অপেক্ষাও মহৎ’ এই ত্রুটিও পরাৎপরকে (পর অপেক্ষা পর বস্তুকে) ভিন্ন বলিয়া নির্দেশ
 করিতেছেন । সেইরূপ, ‘সেই পুরুষ দ্বারা এ সমস্ত পরিপূর্ণ, তাহা অপেক্ষাও যাহা অতিশয়
 পরবর্তী (দুঃস্বপ্তী), তাহা নীরূপ ও নিরাময়’ । অতএব এই সমস্ত কারণে মনে হয় যে,
 পরব্রহ্মের অতিরিক্তও কিছু পদার্থ আছে ॥৩।২।৩০॥

এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

সামান্যাত্ম ॥৩২॥৩১॥

[পদচ্ছেদঃ—সামান্যাত্ম (সাদৃশ্যহেতু) তু (কিস্ত) ।]

[সরলার্থঃ—তু-শব্দঃ পূর্বপক্ষনিরাসার্থঃ । নৈতদ্ যুক্তমুক্তম্ ; কুতঃ ? সামান্যাত্ম—জগদ্বিধারণরূপ-সেতুসাদৃশ্যতঃ পরব্রহ্মণঃ সেতুত্বোক্তিঃ, ন তু পারবত্বাদি-প্রতিপাদনায় । “স সেতুর্বিধ্বতিরেবাং লোকানাম্ অসম্ভেদায়” ইতি বাক্যশেষোহপি জগদ্বিধারকত্বরূপং সেতুসাদৃশ্য-মাহ ; তথাচ ন কশ্চিদ্ব্যবহিত্য ইতি ভাবঃ ॥

যত্রস্থ তু-শব্দটি উক্ত আশঙ্কা বারণ করিতেছে । উক্ত আপত্তি যুক্তিসম্মত নহে ; কারণ, সেতুর সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়াই পরব্রহ্মকে সেতু বলা হইয়াছে । তিনি যে, সেতুর দ্বারা জগতের পরস্পরগত ভেদ রক্ষা করিতেছেন, তাহা ‘তিনিই এই সমস্ত জগতের সাংকর্য্য নিবারণের নিমিত্ত জগৎ-বিধারক সেতুস্বরূপ’ এই শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছেন । অতএব পরব্রহ্মের অতিরিক্ত কোন বস্তুর অস্তিত্ব করণা করা যুক্তিযুক্ত হইতেছে না ॥৩২॥৩১॥]

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্তয়তি ; যৎ তাবদুক্তং—সেতুব্যপদেশাতঃ পরাতঃ পরমস্তীতি ; তন্মোপপত্ততে । ন হয়মত্র কিকিৎ প্রাপ্যং প্রতি সেতুরূচ্যতে, “এবাং লোকানামসম্ভেদায়” [ছান্দোগ্য ৮।৪।১] ইতি সেতু-সামান্যত্বেন সর্বলোকাসঙ্করকরত্বশ্রুতেঃ । সিনোতি বধ্নাতি স্বস্মিন্ সর্বং চিদচিদ-বস্তুজাতম্ অসঙ্কীর্ণম্ ইতি সেতুরূচ্যতে । “এতং সেতুং তীর্থা” ইতি তরতিশ্চ প্রাপ্তিবচনঃ ; যথা ‘বেদাস্তং তরতি’ ইতি ॥৩২॥৩১॥

এইরূপ আশঙ্কার বলিতেছেন—“সামান্যাত্ম” ইতি । যত্রস্থ তু-শব্দ পূর্বোক্ত আশঙ্কা অপনয়ন করিতেছে । পূর্বে যে কথিত হইয়াছে, সেতুরূপে উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, পরব্রহ্মের অতিরিক্তও বস্তু আছে, তাহা সঙ্গত হইতেছে না ; কেন না, এখানে যে, কোনও প্রাপ্য বস্তু উদ্দেশ্য করিয়া ব্রহ্মকে সেতু বলা হইয়াছে, তাহা নহে ; কারণ, ‘এই সমস্ত জগতের অসম্ভেদ বা সাংকর্য্য পরিহারের নিমিত্ত’, এই শ্রুতিতে সেতুর সাদৃশ্যমুসারে ব্রহ্মকেও সর্বলোকের সাংকর্য্যনিবারণকর্তামাত্র উল্লেখিত হইয়াছে । [সেতু-পদটি ‘বি’ ধাতু হইতে নিপ্পন্ন হইয়াছে ; ‘বি’ ধাতুর অর্থ—বন্ধন ।] আপনাতে চেতনাচেতন বস্তুনিচয়কে অসঙ্কীর্ণভাবে (পরস্পরের পার্থক্য রক্ষার নিমিত্ত) বন্ধন করেন বলিয়া ব্রহ্মকে ‘সেতু’ বলা হইয়া থাকে । “এতং সেতুং তীর্থা” এই স্থলেও ‘তু’ ধাতুটি (তীর্থা-পদটি) প্রাপ্তিবোধক ; যেমন ‘বেদাস্তং তরতি’ অর্থাৎ বেদা তাকে প্রাণ হইতেছে—নাশ করিতেছে, ইত্যাদি ॥৩২॥৩১॥

বুদ্ধার্থঃ পাদবৎ ॥৩১॥৩২॥

[পদক্ষেপঃ—বুদ্ধার্থঃ (অবগতির জন্ত) পাদবৎ (পাদের দ্বার)]

[সন্মতঃ—যোহরং “চতুস্পাদ ব্রহ্ম” “ষোড়শকলম্” ইত্যাদৌ উন্মানব্যপদেশঃ পরিচ্ছিন্নহোক্তিঃ, সোহপি “বাক্ পাদঃ প্রাণঃ পাদঃ” ইত্যাদিবৎ বুদ্ধার্থ এব—উপাসনা-সৌকর্য্যায়ৈবেতার্থঃ ॥

আর ‘চতুস্পাদ’ ও ‘ষোড়শকল’ প্রভৃতি শ্রুতিতে যে, ব্রহ্মের উন্মান বা পরিচ্ছিন্নত্ব নির্দেশ, তাহাও ব্রহ্মের বাগিঞ্জির একটি পাদ, প্রাণ একটি পাদ ইত্যাদি ‘পাদ’-নির্দেশের দ্বার কেবল উপাসনার জন্তই বৃত্তি হইবে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ৩২ ॥]

যোহরং “চতুস্পাদ ব্রহ্ম” [ছান্দোঃ ৩।৮।২] “ষোড়শকলম্” [প্রশ্নঃ ৬।১] “পাদোহস্মাৎ বিশ্বা ভূতানি” [পুরুষ সূঃ] ইত্যুন্মানব্যপদেশঃ ; স বুদ্ধার্থঃ—উপাসনার্থঃ ; “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” [তৈত্তিঃ আনঃ ১০।১] ইত্যাদিভিজগৎকারণস্য ব্রহ্মণোহপরিচ্ছিন্নত্বাবগমাৎ স্বত উন্মিতত্বাসম্ভবাৎ । জগৎকারণত্বং হি তৈশ্চৈব শ্রুয়তে—“তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ” [তৈত্তিঃ আনঃ ১।২] “সোহকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি” [তৈত্তিঃ আনঃ ৬।২] ইতি । অতো যথা “বাক্ পাদঃ প্রাণঃ পাদঃ চক্ষুঃ পাদো মনঃপাদঃ [ছান্দোঃ ৩।৮।২] ইত্যাদিনা ব্রহ্মণো বাগাদিপাদ-ব্যপদেশ উপাসনার্থঃ ; এবময়মপি ॥৩১॥৩২॥

স্বয়মুন্মিতস্য কথমুপাসনার্থতয়াপ্যুন্মানসম্ভবঃ ; তত্রাহ—

এই যে, ‘চতুস্পাদ ব্রহ্ম’ ‘ষোড়শকলাবিশিষ্ট ব্রহ্ম’ ‘সমস্ত জগৎ ইহার এক পাদ’ ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মের উন্মান বা পরিচ্ছিন্নত্ব ব্যবহার ; তাহাও বুদ্ধির জন্তই—উপাসনার নিমিত্তই । কেননা, ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জগৎকারণ পরব্রহ্মের অপরিচ্ছিন্নত্ব (অনন্তত্ব) অবধারিত হওয়ার স্বরূপতঃ তাহার উন্মান সম্ভবপর হইত না । আর সেই জগৎ-কারণত্ব ধর্মও সেই পরব্রহ্মের সখক্ষেই শ্রুত হইতেছে—‘সেই এই আত্মা (ব্রহ্ম) হইতে আকাশ সম্ভূত হইল’ ‘তিনি কামনা করিলেন—বহু হইব—জন্মিব’ ইতি । অতএব [বৃত্তিতে হইবে,] ‘ব্রহ্মের বাগিঞ্জির একটি পাদ (অংশ), প্রাণ একটি পাদ, চক্ষু একটি পাদ, মনঃ একটি পাদ’ ইত্যাদি বাক্যে যেমন উপাসনার নিমিত্তই ব্রহ্মের বাগাদি পাদ নির্দেশ হইয়াছে, ইহাও জঙ্গপই বটে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ৩২ ॥

স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ॥৩১॥৩৩॥

[পদচ্ছেদঃ—স্থানবিশেষাৎ (উপাধিবিশেষযোগে) প্রকাশাদিবৎ (যেমন প্রকাশ বা আলোক প্রভৃতির হয়) ।]

[সরলার্থঃ—স্বতোহপচ্ছিন্নস্তাপি পরস্ত ব্রহ্মণঃ প্রকাশাদিবৎ স্থানবিশেষাৎ বাগাদিক্রপোপাধিবিশেষসম্পর্কাৎ পরিচ্ছিন্নত্বানুসন্ধানং ন দোষায় । ইত্যন্ততঃ প্রস্তুতস্তাপি সৌরালোকাদেবৈথা ঘটরন্ধ্রাদিস্থানভেদেন ক্ষুদ্রত্বাদিপ্রতীতিঃ, তথাত্রাপীতি ভাবঃ ॥

প্রকাশ প্রভৃতির ত্রায় পরব্রহ্ম স্বভাবতঃ অপরিচ্ছিন্ন হইলেও উপাসনার জন্ত উপাধিবিশেষ-যোগে যে, তাহার পরিচ্ছিন্নত্বচিন্তা, তাহা দোষাবহ হয় না । আলোক প্রভৃতি যেমন স্বভাবতঃ ব্যাপক হইলেও বাতায়ন ও ঘটাদি ছিদ্রের মধ্যগত হইয়া পরিচ্ছিন্নরূপে প্রতীত হয়, ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নত্বও তদ্রূপই বটে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ৩৩ ॥]

প্রতিপন্নবাগাদিস্থানবিশেষরূপোপাধিভেদাৎ তৎসম্বন্ধিতয়োন্মিতত্বানু-সন্ধানং সম্ভবতি ; যথা প্রকাশাকাশাদেবীততস্ত বাতায়ন-ঘটাদিস্থানভেদৈঃ পরিচ্ছিন্নত্বানুসন্ধানসম্ভব ইত্যর্থঃ ॥৩১॥৩৩॥

উপপত্তেঃ ॥৩১॥৩৪॥

[পদচ্ছেদঃ—উপপত্তেঃ (যুক্তি অনুসারে) চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—উপপত্তেঃ নৈষ দোষঃ প্রসরতীত্যর্থঃ । অয়ং ভাবঃ—“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন । যস্মৈবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ, তন্ত্ৰেণ আত্মা বিবৃণুতে তন্মু-খ্যাম্” ইত্যাদিশ্রুত্যা স্ত্রেণৈব স্বপ্রাপকত্বসম্ভবাৎ ‘অমৃতস্ত্রেণ সেতুঃ’ ইতি সেতুত্বব্যপদেশশ্চ উপপত্তত্বে এবতি ॥

উপপত্তি হয় বলিয়াও উক্ত আপত্তি সঙ্গত হইতেছে না । অভিপ্রায় এই যে, ‘এই আত্মাকে শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা পাওয়া যায় না, মেধা দ্বারা, বহুশাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারাও পাওয়া যায় না ; পরন্তু, সাধক বাহাকে (যে আত্মাকে) প্রাপ্যরূপে বরণ করে—প্রার্থনা করে, তৎকর্তৃকই প্রাপ্ত হয় ; এই আত্মা তাহার নিকটই স্বীয় রূপ প্রকাশিত করেন’ ইত্যাদি শ্রুতি আত্মাকেই আত্মার প্রাপ্য বলিয়া নির্দেশ করায় ব্রহ্মের সেতুত্ব ব্যপদেশও সঙ্গত হইতেছে ॥৩১॥৩৪॥]

আপত্তি হইতেছে যে, ব্রহ্ম স্বয়ং যখন অনুমিত অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন, তখন উপাসনার জন্তই বা তাহার উদ্ভাৱন (পরিচ্ছেদ) সম্ভব হয় কি প্রকারে ? তত্ত্বত্তরে বলিতেছেন—“স্থানবিশেষাৎ” ইত্যাদি ।

অনুভবগোচর (সর্গসম্মত) বাগিজিয়াদি বিশেষ বিশেষ স্থানরূপ উপাধির ভেদানুসারে তৎসম্পর্কধীন ব্রহ্ম সম্বন্ধেও উদ্ভাৱন চিন্তা সম্ভবপর হয় ; যেমন প্রকাশাদি পদার্থ (আলোক প্রভৃতি) স্বভাবতঃ বিতত বা বিস্তৃতিসম্পন্ন হইলেও গব্যাক ও ঘটাদিরূপ স্থান-ভেদানুসারে পরিচ্ছিন্ন করিয়া—পৃথক পৃথক করিয়া চিন্তা করা সম্ভব হয় । [এখানেও তদ্রূপ । ॥৩১॥৩৩॥]

যদুত্তম—“অমৃতশ্চৈষ সেতুঃ” [মুণ্ড০ ২।২।৫] ইতি প্রাপ্যপ্রাপক-
সম্বন্ধব্যাপদেশাৎ প্রাপকাৎ পরং প্রাপ্যমস্বীতি ; তন্ম, প্রাপ্যস্ত পরম-
পুরুষস্ত স্বপ্রাপ্তৌ স্বশ্চৈবোপায়ত্বোপপত্তেঃ ।

“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।

যমেবৈষং বৃণুতে তেন লভ্যন্তশ্চৈষ আত্মা বিরূণুতে তনুং স্বাম্ ॥”

[মুণ্ড০ ৩।২।৩] ইত্যনন্তোপায়ত্বশ্রবণাৎ ॥৩।২।৩৪॥

তথান্য-প্রতিষেধাৎ ॥৩।২।৩৫॥

[পদচ্ছেদঃ—তথা (সেইরূপ) অস্ত্রপ্রতিষেধাৎ (যেহেতু তদতিরিক্ত বস্তুর নিষেধ
রহিয়াছে) ।]

[সমলার্থঃ—তথা “বস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ, যস্মান্নাগীর্ষো ন জ্যায়োহস্তি কশ্চিৎ”
ইত্যাদৌ পরমপুরুষাদস্ত্র জ্যায়ত্বপ্রতিষেধাদপি ততোহধিকং কিঞ্চিৎ নাস্তীতি জ্ঞায়তে ।
“ততো যদন্তরতরম্” ইত্যস্ত চায়মর্থঃ—যতঃ পুরুষাদন্ত্রং পরতরং নাস্তি, ততঃ তস্মাৎ
উত্তরতরং সর্বোৎকৃষ্টতমম্ অনাময়ম্ অরূপঞ্চ তদिति ।

এইপ্রকার ‘যাহা অপেক্ষা পর বা অপর কিছু নাই, এবং তদপেক্ষা অতিশয় অণু বা
মহৎও নাই’, এই শ্রুতিতে পরমপুরুষ অপেক্ষা মহত্তর তত্ত্বান্তরের প্রতিষেধ হওয়ার বুঝা
যাইতেছে যে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কোনও তত্ত্ব নাই । “ততো যদন্তরতরম্” ইহার অর্থও
এরূপ নহে যে, পরমপুরুষ অপেক্ষা অপর কিছু উৎকৃষ্ট তত্ত্ব আছে ; পরন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ
এই যে, যেহেতু পরমপুরুষ অপেক্ষা অপর কোনও শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নাই, সেই হেতু তিনিই
রূপবর্জিত ও অনাময় সর্বোত্তম । সুতরাং ইহা হইতেও, পরব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধ
হইতেছে না ॥৩।২।৩৫॥]

আরও যে, বলা হইয়াছে—‘ইনি অমৃতের সেতু’ এই শ্রুতিতে প্রাপ্য-প্রাপকরূপ সম্বন্ধের
উল্লেখ থাকায় [বুঝা যাইতেছে যে,] প্রাপকের (সেতুর) অতিরিক্ত কোনও প্রাপ্য বস্তু
আছে । তাহাও নহে ; কারণ, প্রাপ্তব্য পরমপুরুষের পক্ষে নিজেরই স্বপ্রাপ্তিতে উপায়
উপপর হইতে পারে । যেহেতু ‘এই আত্মা প্রবচন অর্থাৎ শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা লভ্য হইয়া
মেধা (ধারণা-ক্ষম বুদ্ধি) দ্বারা হইয়া না, বহু শাস্ত্রাবয়ন দ্বারাও হইয়া না ; পরন্তু ইনি বাহ্যকে
বরণ করেন, অর্থাৎ পাইতে প্রার্থনা করেন, তাহারই লভ্য হইয়া ; এই আত্মা তাহার নিকটই
বসি তত্ত্ব (স্বরূপ) প্রকাশ করিয়া থাকেন’, এই স্থলে অনন্তোপায়ত্ব-বোধক অর্থাৎ তাহাকে
লাভ করিবার পক্ষে তিনি ভিন্ন অস্ত্র উপায়ের নিষেধক শ্রুতি রহিয়াছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ৩৪ ॥

যৎ পুনরুক্তম্—“ততো যদুত্তরতরম্” [শ্বেতাস্বং ৩।১০], “পরং পরং পুরুষম্” [মুণ্ডং ৩।২।৮] “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” [মুণ্ডং ২।১।২] ইত্যাদি-ভেদব্যপদেশাৎ পরং পরমস্তীতি ; তন্মোপপত্ততে, তত্রৈব ততোহন্যন্ত পরস্য প্রতিষেধাৎ, “যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ, যস্মান্মাণীয়ো ন জ্যায়োহস্তি কশ্চিৎ” [শ্বেতাস্বং ৩।৯] ইতি । যস্মাদপরং পরং নাস্তি কিঞ্চিৎ—ন কেনাপি প্রকারেণ পরমস্তীত্যর্থঃ । তথাহন্যত্রাপি “ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যং পরমস্তি” [বৃহদাং ৪।৩।৬] ইতি—ইতি নেতি নির্দিষ্টাদেতস্মাদ ব্রহ্মণোহন্যং পরং ন হ্যস্তীত্যর্থঃ । তথা “ন তস্মৈশে কশ্চন তস্য নাম মহদ্ যশঃ” [তৈত্তিঃ নারাদং, ১।৯] ইতি । তদ্বি জগদুপাদান-কারণতয়ানন্তরমুক্তম্ “সর্বৈ নিমেষা জজিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি” তৈত্তিঃ নারাদং, ১।৮] “স আপঃ প্রভূষে উভে ইমে” [তৈত্তিঃ মহানারাদং ১।৯] ইত্যাদিনা । “অদ্ব্যঃ সম্ভূতো হিরণ্যগর্ভ ইত্যাকৌ” [তৈত্তিঃ নারাদং ১।১১]

পুনশ্চ যে, কথিত হইয়াছে,—“ততো যদুত্তরতরম্” “পরং পরং পুরুষম্” “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” ইত্যাদি ভেদনির্দেশ হইতে জানা যাইতেছে যে, পরমপুরুষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে ; সে কথাও উপপন্ন হইতেছে না ; কেন না, সেখানেই পরমপুরুষের অতিরিক্ত তত্বের অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে ;—‘যাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অপর কিছু নাই, এবং যাহা অপেক্ষা অতিযুগ্ম বা বৃহৎ ও কিছু নাই’ ইত্যাদি । ‘যাহা অপেক্ষা অপর কিছু পর (শ্রেষ্ঠ) নাই,’ একথার অর্থ এই যে, কোন প্রকারেও তদপেক্ষা অধিক কিছু নাই । সেইরূপ অতুত্রও আছে—“নহি এতস্মাদ ইতি নেতি—অন্যং পরমস্তি,” এই ‘ইতি-নেতি’ কথার অর্থ—পূর্বকথিত এই ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই । সেইরূপ ‘কেহই তাহার শাসনকর্তা নাই, তাহার নামই মহাযশঃ’ ইতি । ইহার পরেও তাহাকেই আবার জগতের উপাদানকারণও বলা হইয়াছে, ‘সেই পুরুষ হইতে সমস্ত নিমেষ (কাল) ও বিদ্যুৎ জন্মলাভ করিয়াছে’ । ‘সেই পরমেশ্বর এই উভয়ে (অন্তরিক্ষ ও স্বর্গে) অপ্ দোহন করিয়াছেন’ (*); ‘জল হইতে হিরণ্যগর্ভ সম্ভূত হইলেন’, এই হইতে আটটি [মন্ত্র, কর্ম-কাণ্ডে পঠিত আছে] (†) ইত্যাদি

(*) তাৎপৰ্য্য—নারায়ণকৃত ‘দীপিকা’ নামক টীকার এই মন্ত্রটি এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—‘স আত্মা আপঃ কর্মকলঃ প্রভবে পুরিতবান্ । কে ?—উভে ইমে ; বিশেষ্যমাহ—অন্তরিক্ষম্ অথো স্বর্গঃ (স্বঃ) । দুহিবি কর্মকঃ । আপঃ অপঃ কর্মকলম্ অন্তরিক্ষ-স্বর্গেকৌ প্রহিতবান্ ইত্যর্থঃ ॥৯॥

অর্থাৎ সেই আত্মা কর্মকল দোহন করিয়াছিলেন—তদ্বারা পূরণ করিয়াছিলেন । কাহাকে ? এই উভয়কে । সেই উভয়কে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—অন্তরিক্ষ ও স্বর্গকে প্রেরণ করিয়াছিলেন । কিন্তু এরূপ অর্থ ভাব্যকারের অভিপ্রেত কি না, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না ।

(†) তাৎপৰ্য্য—নারায়ণকৃত ‘দীপিকা’ নামক টীকার ইহার অর্থ এইরূপ লিখিত আছে—‘অদ্ব্যঃ কর্মকলোহ্যঃ হিরণ্যগর্ভঃ সম্ভূতঃ প্রাভূতঃ । ইতি অষ্টাবিতি ।—ইত্যারম্ভ্য অষ্টৌ মন্ত্রাঃ পূর্বকাণ্ডে পঠিতাঃ, অত্র পঠিতব্যাঃ ।

ইতি চ জগৎকারণং পুরুষমেনং প্রত্যভিজ্ঞাপয়তি । “ততো যদুত্তরতরম্”
[শ্বেতাস্বং ৩।১০] ইতি কিমুচ্যত ইতি চেৎ, পূর্বত্র—

“বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ।

তমেব বিদিত্বাহতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পস্থা বিদ্যতেহয়নায় ॥”

ইতি পরস্তা ব্রহ্মণো মহাপুরুষস্তা বেদনমোবামৃতত্বসাধনম্, নান্যোহমৃতত্বস্তা
পস্থাঃ, ইত্যুপদিশ্য তদুপপাদনায়—

“যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ যস্মান্মাণীয়ো ন জ্যায়োহস্তি কশ্চিৎ ।

বৃক্ষ ইব স্তন্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকান্তেনদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্ ॥”

[শ্বেতাস্বং ৩।৮।৯] ইতি পুরুষস্তা পরত্বম্, তদ্ব্যতিরিক্তস্তা পরত্বাসম্ভবঞ্চ
প্রতিপাণ্ড “ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্ ; য এতদ্বিতুরমৃতাস্তে
ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি” [শ্বেতাস্বং ৩।১০] ইতি পূর্বোক্তমর্থং
হেতুতো নিগময়তি—যদুত্তরতরং পুরুষতত্ত্বম্, তদেবারূপমনাময়ং যতঃ,
ততো য এতৎ পুরুষতত্ত্বং বিদুঃ, ত এবামৃততা ভবন্তি, অথ ইতরে দুঃখমেব
অপিযন্তি ইতি ; অন্যথা উপক্রম-বিরোধোহনন্তরোক্তিবিরোধশ্চ । “পরাস্তাৎ

শ্রুতিও এই পুরুষকেই জগৎকারণ বলিয়া জ্ঞাপন করিতেছেন। যদি বল যে, তাহা হইলে
“যদুত্তরতরম্” কথায় কিরূপ অর্থ প্রকাশ করা হইতেছে ? [তদুত্তরে বলিতেছি যে,] ইতঃ পূর্বে
‘তমের অতীত আদিত্যের গ্রায় জ্যোতির্ময় এই মহাপুরুষকে আমি জানি। জীবগণ তাহাকে
অবগত হইয়াই মৃত্যু অতিক্রম করে, মোক্ষ-ধামে বাইবার আর অগ্র কোন পথ নাই।’ এই
শ্রুতিতে পরব্রহ্ম পরমপুরুষের অবগতিই অমৃতত্ব-লাভের একমাত্র উপায়, তত্ত্বিন্ন আর কোনও
উপায় নাই, এইরূপ উপদেশ করিয়া তাহারই সমর্থনের জন্ত ‘যাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট
আর কিছু নাই, এবং যাহা অপেক্ষা অতিশুষ্ক বা মহৎও কিছু নাই। বৃক্ষের গ্রায় স্তন্ধ (স্থির
নিশ্চল) একজন স্বর্ণে অবস্থান করিতেছেন, সেই পুরুষ দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ পূর্ণ বা ব্যাপ্ত
রহিয়াছে।’ এইরূপে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তদতিরিক্ত পদার্থের পরত্বে অসম্ভাবনাও প্রতিপাদন
করিয়া “ততো যদুত্তরতরম্” ইত্যাদি বাক্যে আবার সেই পূর্বোক্ত কথারই সমর্থনের জন্ত
পুনরুল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—‘সকলের শেষভূত যে পুরুষরূপ পরতত্ত্ব, যেহেতু তাহাই অনাময়
(নিরাময়) ও অরূপ ; সেই হেতু যাহারা এই পুরুষ-তত্ত্বকে অবগত হন, কেবল তাহারাই অমৃত
(মুক্ত) হন, অপর সকলে কেবলই দুঃখভোগ করে’ ইতি । এইরূপ অর্থ না করিলে বাক্যের

বদ্য, ইতি এবম্, অষ্টো—ব্যাপ্তো বিকোঃ স্বরূপং নিরূপিতম্ । অশু ব্যাপ্তো । অষ্টিশব্দেন সমষ্টি-ব্যাপ্তি য়ে অপী
গৃহীতে ॥১২॥

অর্থাৎ অশু হইতে—কর্মকল হইতে হিরণ্যগর্ভ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ইত্যাদি আটটি মন্ত্র পূর্বকাণ্ডে
(কর্মকাণ্ডে) পঠিত আছে, এখানেও তাহাদের পাঠ করিতে হইবে ।

পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্” [মুণ্ড০ ৩।২।৮] ইতি পূর্বত্র “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” ইতি অক্ষরাৎ—অব্যাকৃতাৎ যঃ পরঃ সমষ্টিপুরুষঃ, তস্মাৎ পরো যোহদৃশ্যাদিগুণকঃ সর্বজ্ঞঃ পরমপুরুষঃ, স এবাহাপি ‘পরাতঃ পরঃ’ ইতি সমষ্টি-পুরুষাৎ পরত্বেনোচ্যতে ॥৩।২।৩৫॥

অনেন সর্বগতত্বমায়াম-শব্দাদিভ্যঃ ॥৩।২।৩৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অনেন (এই ব্রহ্মর দ্বারা), সর্বগতত্বং (সর্বব্যাপিত্ব), আয়াম-শব্দাদিভ্যঃ (ব্যাপকত্ববোধক শব্দ প্রভৃতি হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—আয়াম-শব্দাদিভ্যঃ “নিত্যং বিভূং সর্বগতং সূক্ষ্মং” “ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ” ইত্যাদিভ্যঃ ব্যাপ্তিবাচক-শব্দেভ্যঃ অনেন ব্রহ্মণা সর্বগতত্বং স্বব্যতিরিক্তত্বস্তু ব্যাপ্ত্ব-মবগম্যতে ইত্যর্থঃ ।

‘নিত্য বিভূ (ব্যাপক) সর্বগত ও অতিশয় সূক্ষ্ম’ ‘নারায়ণ সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন’ ইত্যাদি আয়ামাদিশব্দ অর্থাৎ ব্যাপকতাদিবোধক শব্দ হইতে জানা যাইতেছে যে, এই ব্রহ্মকর্তৃকই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ॥৩।২।৩৬॥]

অনেন ব্রহ্মণা সর্বগতত্বম্—সর্বশ্চ জগতো ব্যাপ্তত্বম্, আয়াম-শব্দাদিভ্যঃ সর্বব্যাপ্তি-বাচিশব্দেভ্যোহবগম্যমানম্ অস্মাৎ পরং নাস্তীত্যবগময়তি । আয়ামশব্দস্তাবৎ “তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্” [শ্বেতাশ্ব০ ৩।৯] ।

“যচ্চ কিকিঙ্জলগত্যস্মিন্ দৃশ্যতে শ্রয়তেহপি বা ।

অন্তর্বহিষ্চ তৎ সর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥” [পুরুষসূক্তম্]

“নিত্যং বিভূং সর্বগতং সূক্ষ্মং যদুতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ।”

উপক্রম বিরুদ্ধ হয়, এবং পরবর্তী বাক্যও বিরুদ্ধ হয় । আর “পরাতঃ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্” ইহার অর্থও এই যে, “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” এই পূর্ববাক্যে অক্ষর-পদবাচ্য অব্যাকৃত (প্রকৃতি) অপেক্ষাও যাহা পর—সমষ্টি-পুরুষ ; তদপেক্ষাও যাহা পর বা উৎকৃষ্ট—অদৃশ্যাদিগুণবিশিষ্ট সর্বজ্ঞ পরমপুরুষ (পরব্রহ্ম), তাঁহাকেই এখানে ‘পরাতঃ পর’ কথায় সমষ্টিপুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইতেছে ॥৩।২।৩৫॥

সর্বব্যাপকতাবোধক আয়াম-প্রভৃতি শব্দ হইতে জানা যাইতেছে যে, সমস্ত জগৎই এই ব্রহ্মকর্তৃক পরিব্যাপ্ত ; এই সর্বগতত্ব প্রতীতিই ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর অভাব প্রতীপাদন করিতেছে । আয়াম-শব্দ এই যে, ‘সর্বজগৎ সেই পুরুষ দ্বারা পূর্ণ’ এবং ‘এই জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট বা শ্রুত হইয়া থাকে, নারায়ণ (পরব্রহ্ম) সে সমস্ত বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন,’ ‘ধীর ব্যক্তিগণ নিত্য বিভূ সর্বগত এবং অতিসূক্ষ্ম যে ভূতবোদিকে

[মুণ্ড০ ১।১।৬] আদিশব্দাৎ “ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্” [বৃহদা০ ৪।৫।১]
 “আত্মৈবেদং সর্বম্” [ছান্দো০ ৭২৫।২] ইত্যাদয়ো গৃহ্যন্তে । অত ইদং
 পরং ব্রহ্মৈব সর্বস্মাৎ পরম্ ॥৩।২॥৬॥

[ইতি সপ্তমং পরাধিকরণম্ ॥ ৩ ॥]

ফলাধিকরণম্ ।] ফলমত উপপত্তেঃ ॥৩।২॥৩৭॥

[পদচ্ছেদঃ—ফলং (ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ ও মুক্তি) উপপত্তেঃ (উপপত্তি
 হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—জীবানাম্ ঐহিকম্ আমুয়িকং চ ফলং ভোগাপবর্গলক্ষণম্ অতঃ অস্মাৎ পরম-
 পুরুষাদ্ এব ভবতি ; কুতঃ ? উপপত্তেঃ ; উপপত্তিতে হি সর্বজ্ঞস্ত সর্বশক্তের্মহামায়ন্ত পরমেশ্বর-
 স্তেব ঐহিকামুয়িক-ফলদানসামর্থ্যম্, নতু অচেতনস্ত ক্ষণধ্বংসিনঃ কস্মাদেবিত্যর্থঃ ॥

জীবগণের ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগাপবর্গরূপ ফলও এই পরমেশ্বর হইতেই সম্পন্ন
 হইয়া থাকে ; কারণ ? যেহেতু সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি পরমেশ্বরের পক্ষেই ঐরূপ ফলদানের সামর্থ্য
 উপপন্ন হয়, কিন্তু ধ্বংসশীল অচেতন কস্মাদির পক্ষে কখনও সম্ভব হয় না ॥৩।২॥৩৭॥]

উক্তম্—উপাসিসিষোপজননার্থং জীবন্ত সর্বাবস্থাস্থ সদোষত্বম্,
 প্রাপ্যন্ত চ পরমপুরুষন্ত নির্দোষত্বং, কলাগুণাকরত্বং, সর্বস্মাৎ পরত্বঞ্চ ;
 অতঃপরম্ উপাসনং বিবক্ষন্ উপাসীনানাং পরস্মাদেবাস্মাৎ পুরুষাৎ তৎ-
 প্রাপ্তিরূপমপবর্গাখ্যং ফলমিতি সম্প্রতি ক্রতে । তুল্যান্যায়তয়া শাস্ত্রীয়-

(সর্বভূতের কারণকে) সম্পূর্ণরূপে দর্শন করিয়া থাকেন । ‘শব্দাদি’ এই ‘আদি’-শব্দে
 ‘ব্রহ্মই এই সমস্ত,’ ‘আত্মাই এই সমস্ত’ ইত্যাদি প্রতিবাক্য পরিগৃহীত হইতেছে । অতএব
 এই পরব্রহ্মই সর্বোপেক্ষা পর বা চরম সীমা (অত কিছু নহে) ॥৩।২॥৩৬॥

[ইতি সপ্তম পরাধিকরণ ॥ ৭ ॥]

ব্রহ্মোপাসনার উৎসাহ সমুৎপাদনার্থ জীবগণের সর্বাবস্থাতেই সদোষত্ব, আর প্রস্তাবিত পরম-
 পুরুষের নির্দোষত্ব, কলাগুণাকরত্ব এবং সর্বোপেক্ষা পরত্বও কথিত হইয়াছে ; অতঃপর
 উপাসনা প্রতিপাদনের উদ্দেশে এখন বলিতেছেন যে, উপাসকগণ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ-
 নামক ফলও এই পরম পুরুষ পরমেশ্বর হইতেই প্রাপ্ত হয় । (*)

(*) তাৎপর্য—ইহার নাম কথ্যধিকরণ । ইহা সাইত্রিশ হইতে চল্লিশ পর্যন্ত চারিত্র্যে সমাপিত হইয়াছে ।
 ইহার পাঁচটি অবরব এইরূপ—(১) বিবরণ—জীবের কর্মফল । (২) সংশয়—বাগাদি কর্মই কি নিজ নিজ ফল প্রদান
 করে ? কিংবা পরমেশ্বরই প্রদান করেন ? (৩) পূর্বপক্ষ—কর্মই যখন অপূর্ব—পুণ্য ও পাপ সমুৎপাদন দ্বারা

মৈহিকামুশ্নিকমপি ফলম্ অত এব পরম্মাং পুরুষাদ্ভবতীতি সামাশ্র্যেণ
‘ফলমতঃ’ ইত্যাচ্যতে । কুত এতং ? উপপত্তেঃ—স এব হি সৰ্ব্বজ্ঞঃ
সৰ্ব্বশক্তিৰ্মহোদারো যাগ-দান-হোমাদিভিরূপাসনে চাৰাধিত ঐহিকা-
মুশ্নিকভোগজাতং স্বস্বরূপাবাপ্তিরূপমপবৰ্গং চ দাতুমীকৈ ; নহচেতনং
কৰ্ম্ম ক্ষণধ্বংসি কালান্তরভাবি-ফলসাধনং ভবিতুমৰ্হতি ॥৩১২॥৩৭॥

শ্রুতত্বাচ্চ ॥৩১২॥৩৮॥

[পদচ্ছেদঃ—শ্রুতত্বাং (শ্রুতিনির্দেশ হইতে) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—“স বা এষ মহানজ আত্মা অন্নাদো বহুদানঃ, এষ হেবানন্দয়াতি” ইত্যাদৌ
পরমপুরুষশ্চৈব ভোগাপবর্গলক্ষণ-ফলদাতৃত্বশ্রবণাদপি তথা অবগম্যতে ইত্যর্থঃ ॥

বিশেষতঃ যেহেতু ‘সেই এই আত্মা মহান্, জন্মরহিত, অন্নদাতা, ধনপ্রদ এবং তিনিই
আনন্দিত করিয়া থাকেন’ ; ইত্যাদি বাক্য হইতেও জানা যাইতেছে যে, পরমেশ্বরেরই সর্বফল-
দাতৃত্ব, অন্তের নহে ॥৩১২॥৩৮॥]

“স বা এষ মহানজ আত্মাহ্মাদো বহুদানঃ” [বৃহদাং ৬।৪।২৪-১,
“এষ হেবানন্দয়াতি” [তৈত্তিঃ আনং, ৭।১] ইতি ভোগাপবর্গরূপং
ফলময়মেব দদাতীতি হি শ্রুয়তে ॥৩১২॥৩৮॥

সম্প্রতি পূর্বপক্ষমাহ—

শাস্ত্রোক্ত ঐহিক ও আমুশ্নিক, উভয় ফলই এই পরম পুরুষ পরমেশ্বর হইতে লব্ধ হইয়া
থাকে । তুল্যাকর বলিয়া ঐহিক ও আমুশ্নিক উভয়বিধ ফলই গ্রহণ করিতে হইবে ; এই জন্ত
সামাশ্র্যাকারে ‘ফল’ শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে । ইহার কারণ কি ? যেহেতু সৰ্ব্বজ্ঞ, সৰ্ব্ব-
শক্তি, নিরতিশয় উদারপ্রকৃতি তিনি যোগ, দান ও হোম প্রভৃতি ক্রিয়া ও উপাসনা দ্বারা
আরাধিত হইয়া ঐহিক ও পারলৌকিক বিবিধ সম্ভোগ ও তৎস্বরূপপ্রাপ্তিরূপ মুক্তি
পর্যন্ত দান করিতে সমর্থ হন, কিন্তু অচেতন ক্ষণধ্বংসী কৰ্ম্ম কখনই কালান্তরভাবী ফল-সাধনে
সমর্থ হইতে পারে না ॥৩১২॥৩৭॥

‘সেই এই মহান্ অজ আত্মাই, অন্নাদ ও ধনদাতা ; ইনিই [সকলকে] আনন্দিত করেন’
এই স্থলে, ভোগ ও মোক্ষরূপ ফল যে, তিনিই প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা শ্রুত
হইতেছে ॥৩১২॥৩৮॥

কল প্রদানে সমর্থ, তখন আর পরমেশ্বরের প্রয়োজন কি ? (৪) উত্তর—না—কৰ্ম্ম অচেতন ও ক্ষণবিনাশী ; হস্তরাজ
কালান্তরভাবী ফলপ্রদান করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে । অতএব সর্বশক্তি পরমেশ্বরকেই ফল প্রদানের কর্ত্তা
বলিতে হইবে । (৫) প্রয়োজন—অতএব জীবগণের পরমেশ্বরসাধনায় যত্নপর হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য ॥

ধৰ্ম্মং জৈমিনিরত এব ॥৩১২॥৩১॥

[পদচ্ছেদঃ—ধৰ্ম্মং (ধৰ্ম্ম-পদবাচ্য যাগাদিকৰ্ম্মকে) জৈমিনিঃ (পূৰ্ব্বমীমাংসাপ্রণেতা), অত এব (এই হেতুই) ।]

[সরলার্থঃ—অত্রার্থে আচার্য্য-বিপ্রতিপত্তিমাহ—“ধৰ্ম্মম্” ইত্যাদিভিঃ । জৈমিনির্নাম আচার্য্যঃ ধৰ্ম্মং যাগ-দান-হোমোপাসনাদিরূপমেব ফলদাতারম্ আহ ; কৃতঃ ? অতএব—উপপত্তেঃ শ্রুতত্বাচ্চৈব । লোকে তাবৎ কৃষ্যাদেঃ দোনাদেশচ কৰ্ম্মণঃ সাক্ষাৎ পরম্পরয়া চ ফলদাতৃত্বং দৃষ্টম্, বেদেহপি তথৈব কল্পয়িতুং যুক্তমিত্যুপপত্তিঃ । তথা ‘যজ্ঞেত স্বৰ্গকামঃ’ ইতি কামিনঃ কৰ্ত্তব্যতয়া কৰ্ম্মবিধানশ্চ অগ্ৰথানুপপত্ত্যা অপূৰ্ব্বদ্বারা কৰ্ম্মণ এব ফলসাধনত্বমবগম্যতে ইত্যর্থঃ ॥

এখন কথিত বিষয়ে আচার্য্যগণের মতভেদ বলা হইতেছে—আচার্য্য জৈমিনি বলেন যে, যাগাদি ধৰ্ম্মই ফল প্রদান করিয়া থাকে, (ব্রহ্ম নহে); কারণ, যুক্তি ও শ্রুতি হইতে ঐরূপই জানা যায়। যুক্তি এই যে, জগতে ভূমি-কৰ্ষণ কৰ্ম্মকেই সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সৰ্ব্বদে ফল প্রদান করিতে দেখা যায় ; স্ততরাং বেদেও সেইরূপই স্বীকার করা উচিত । শ্রুতি এই যে, ‘স্বৰ্গকামী পুরুষের পক্ষে বিহিত যাগাদি কৰ্ম্ম ফলসাধক না হইলে ঐ সমস্ত কৰ্ম্মবিধি নিরর্থক হইয়া পড়ে ; কাজেই অদৃষ্ট দ্বারা ঐ সমস্ত কৰ্ম্মের ফল-সাধনতা স্বীকার করিতে হয় ॥৩১২॥৩১॥]

অতএব—উপপত্তেঃ, শাস্ত্রাচ্চ যাগদানহোমোপাসনরূপ-ধৰ্ম্মমেব ফলপ্রদং জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে । লোকে হি কৃষ্যাদিকং (*) কৰ্ম্ম, দানাদিকং চ কৰ্ম্ম সাক্ষাদ্বা পরম্পরয়া বা স্বয়মেব ফলসাধনং দৃষ্টম্ ; এবং বেদেহপি যাগদানহোমাদীনাং সাক্ষাৎফলসাধনত্বাভাবেহপি পরম্পরয়া অপূৰ্ব্বদ্বারেন ফলসাধনত্বমুপপত্ততে । তথা “যজ্ঞেত স্বৰ্গকামঃ” [যজুঃ০, ২।৫।৫] ইত্যাদি শাস্ত্রমপি সিদাধয়িষিত-স্বৰ্গশ্চ কৰ্ত্তব্যতয়া যাগাভিভাবদ্বা অগ্ৰথানুপপত্ত্যা অপূৰ্ব্বদ্বারেন ফলসাধনত্বমবগময়তি ॥৩১২॥৩১॥

আচার্য্য জৈমিনি কিন্তু পূৰ্ব্বোক্তপ্রকার যুক্তি ও শাস্ত্র প্রমাণ হইতে যাগ, দান, হোম ও উপাসনারূপ ধৰ্ম্ম-কৰ্ম্মকেই ফলপ্রদ বলিয়া মনে করেন । জগতে স্বয়ং কৃষ্যাদি কৰ্ম্মকে এবং দানাদি কৰ্ম্মকেই সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সৰ্ব্বদে ফল সম্পাদন করিতে দেখা যায় ; তদনুসারে বেদেও যাগ, দান ও হোমাদি কৰ্ম্মেরই সাক্ষাৎ সৰ্ব্বদে না হউক, অন্ততঃ পরম্পরা সৰ্ব্বদেও পুণ্যরূপ অপূৰ্ব্ব-সমুৎপাদন দ্বারা ফলসাধনতা উপপন্ন হয় । সেইরূপ স্বৰ্গসাধনেছ পুরুষের পক্ষে কৰ্ত্তব্যতাবিধায়ক যাগাদিবিষয়ক ‘স্বৰ্গকাম পুরুষ যাগ করিবে’ ইত্যাদি শাস্ত্রের প্রকারান্তরে উপপত্তি বা সার্থকতা রক্ষা পায় না বলিয়া, ঐ বিধি শাস্ত্রও অপূৰ্ব্বদ্বারাই ফল-সাধনতা জ্ঞাপন করিতেছে ॥৩১২॥৩১॥

পূর্বং তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ ॥৩৥২॥৪০॥

[পদচ্ছেদঃ—পূর্বং (প্রথমোক্ত সিদ্ধান্ত) তু (পূর্বপক্ষনিবারণ) বাদরায়ণঃ (তন্নামক আচার্য্য), হেতুব্যপদেশাৎ (হেতুরের হেতুত্ব নির্দেশ হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—তু-শব্দঃ পূর্বপক্ষনিরাসার্থঃ । বাদরায়ণঃ তু আচার্য্যঃ পূর্বোক্তং পরমেশ্বরশ্চৈব ফলদাত্ত্বং মন্যতে । কুতঃ ? হেতুব্যপদেশাৎ—“বায়ব্যাং ষ্বেতং ছাগলমালভেত ভূতিকাং ; বায়ুর্বে ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা, বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি, স এবৈনং ভূতিং গময়তি” ইত্যাদিষু বায়ুশ্রাব্যবস্থিত্ত্ব পরমেশ্বরশ্চৈব কাম্যফলপ্রদান-হেতুব্যপদেশাদিত্যর্থঃ ॥

পূর্বোক্ত জৈমিনিপক্ষ-নিরাসার্থে সূত্রে তু-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । বাদরায়ণনামক আচার্য্য পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তকেই (পরমেশ্বরের ফলদাত্ত্ব পক্ষকেই) সঙ্গত মনে করেন ; কারণ ? যেহেতু ফলপ্রদানে তাহারই হেতুত্ব উল্লেখিত হইয়াছে—‘ঐশ্বর্য্যকামী পুরুষ বায়ুদেবতার উদ্দেশে ষ্বেতবর্ণ ছাগল উৎসর্গ করিবে ; বায়ু বড় ক্ষিপ্রগামিনী দেবতা ; কৰ্ম্মকর্ত্তা স্বীয় ভাগ্যানুসারে বায়ুকেই প্রাপ্ত হয়, সেই বায়ুই ইহাকে ঐশ্বর্য্য লাভ করান’, এই শ্রুতিতে বায়ুরূপে অবস্থিত পরমেশ্বরেরই ফলপ্রদানে কর্ত্তৃত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে । অতএব স্বয়ং পরমেশ্বরই কৰ্ম্মফল প্রদান করেন, অচেতন কৰ্ম্ম নহে ॥৩৥২॥৪০॥ [ইতি অষ্টম ফলাধিকরণ ॥৮॥]

তু-শব্দঃ পক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ ; পূর্বোক্তং পরমপুরুষশ্চৈব ফলপ্রদত্ত্বং ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে । কুতঃ ? হেতুব্যপদেশাৎ—“যজ্ঞ-দেব-পূজায়াম্” ইতি দেবতারাদনভূত-যাগাচারাদ্যভূতায়ি-বায়াদিদেবতানামেব তত্ত্বংফল-হেতুতয়া তস্মিন্শাস্ত্রস্মিন্নপি বাক্যে ব্যপদেশাৎ—“বায়ব্যাং ষ্বেতমা-লভেত ভূতিকাং ; বায়ুর্বে ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা ; বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়ে-নোপধাবতি ; স এবৈনং ভূতিং গময়তি” [যজুঃ ০ ২।১।১] ইত্যাদিষু কামিনঃ সিসাধয়িষিত-ফলসাধনত্বপ্রকারোপদেশোহপি বিধ্যাপেক্ষিত এবেতি নাতৎ-

পূর্বপক্ষ নিবৃত্তির জন্তু তু-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । ভগবান্ বাদরায়ণ আচার্য্য পূর্বকথিত পরমেশ্বরের ফলদাত্ত্ব সিদ্ধান্তই [সঙ্গত] মনে করেন । কারণ কি ? যেহেতু ঐকুণ্ঠই ব্যপদেশ বা নির্দেশ রহিয়াছে,—‘যজ্’ ধাতুর অর্থ দেবপূজা ; যেহেতু দেবতার আরাধনস্বরূপ যাগাদি কৰ্ম্মের আরাধ্যভূত অগ্নি ও বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণকেই তত্ত্বংফলের হেতুরূপে বিভিন্ন বাক্যে নির্দেশ করা হইয়াছে । যথা—‘বায়ু-দৈবতক ষ্বেতবর্ণ ছাগল উৎসর্গ করিবে ; বায়ু ক্ষিপ্রগামিনী দেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ ; স্বীয় ভাগ্যানুসারে বায়ুর নিকটই ধাবিত হয় ; সেই বায়ুই ইহাকে ঐশ্বর্য্য লাভ করান’, ইত্যাদি স্থলে ফলাভিলাষী ব্যক্তির অভীক্ষিত ফলের সাধনপ্রণালী উপদেশ করিবার জন্তুও নিশ্চয়ই বিধির অপেক্ষা রহিয়াছে ; কাজেই ইহার অন্তপ্রকার তাৎপর্য্য আশঙ্কা

পরত্বশক্তি যুক্ত।। এবমপেক্ষিতেইপি ফলসাধনত্বপ্রকারে শব্দাদেবাবগতে সতি তৎপরিভাগম্ অশ্রুতাপূর্বাদি-পরিকল্পনং চ প্রামাণিকা ন সহস্তু । লিঙঙাদয়োহপি দেবতারাদনভূতযাগাদেঃ প্রকৃত্যর্থস্ত কৰ্ত্তব্যাপার-সাধ্যতাং ব্যুৎপত্তিসিদ্ধাং শব্দানুশাসনানুমতামভিদধতি, নাম্যদলৌকিকম্, ইতি প্রাগেবোক্তম্ ।

তদেবং “বায়ুর্বে ক্লেপিষ্ঠা দেবতা” ইত্যাদিশব্দাং বায়াদীনাং ফলপ্রদত্বমবগম্যতে । বায়ুত্বাত্মনা চ পরমপুরুষ এবারাধ্যতম্য ফল-প্রদায়িত্বেন চাবতিষ্ঠত ইতি শ্রুয়তে—

“ইষ্টাপূৰ্ত্তং বহুধা জাতং জায়মানং বিশ্বং বিভক্তি ভুবনস্ত নাভিঃ ।

তদেবায়িস্তদ্বায়ুস্তৎসূর্য্যাস্তদু চন্দ্রমাঃ ॥” [তৈত্তি০ নারা০ ১১৬] ইতি ।

করাও যুক্তিযুক্ত হয় না (*) । এইরূপে অপেক্ষিত ফলসাধনতার প্রকার বা বিশেষাবধারণ প্রামাণিক শাস্ত্র হইতে অবধারিত সৰ্ব্বোপে, তাহা পরিভাগ করা এবং অশ্রুত (যাহা কোন শব্দ হইতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ) অপূৰ্ণের কল্পনা করা, বিবেচকগণ কখনই তাহা সহ করেন না । বিশেষতঃ, [যজ্ঞেত ইত্যাদি বিধির মধ্যে দুইটি অংশ আছে ; একটি লিঙ প্রভৃতি বিধিপ্রত্যয়, অপরটি প্রকৃতি ‘বজ্’ প্রভৃতি ধাতু ; এইরূপ প্রকৃতি-প্রত্যয় সহযোগেই সমস্ত বিধি বিরচিত হয় ;] কথিত লিঙ প্রভৃতি বিধিপ্রত্যয় সমূহও প্রকৃতিস্বরূপ বজ্ ধাতুর অর্থ— যাহা দেবতার আরাধনাস্বক যাগ প্রভৃতি, তাহাও যে, শব্দ-শাস্ত্রসম্মত বোণার্থানুসারে কৰ্ত্তব্যাপার-সম্পাদনীয়তাই প্রতিপাদন করিতেছে, কিন্তু অলৌকিক আর কিছু প্রতিপাদন করিতেছে না, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে ।

অতএব এইপ্রকারে “বায়ুর্বে ক্লেপিষ্ঠা দেবতা” ইত্যাদি বাক্য হইতে বায়ুপ্রভৃতিরই ফলদান-কৰ্ত্তৃত্ব জানা যাইতেছে । আবার সেই পরমপুরুষই যে, বায়ুপ্রভৃতি আকারে আরাধনীয়রূপে এবং ফলপ্রদরূপেও অবস্থান করেন, ইহাও শোনা যাইতেছে—‘জগতের নাভিস্বরূপ (পরব্রহ্ম) ইষ্টাপূৰ্ত্তাদি কৰ্ম্মের ফলে বহুপ্রকারে জাত ও জায়মান এই বিশ্বকে ধারণ করিতেছেন ; তিনিই অগ্নি, তিনিই বায়ু, তিনিই সূর্য্য, এবং তিনিই চন্দ্রস্বরূপ ।’ অন্তর্গামিত্রাক্ষণেও—‘যিনি

(*) তাৎপৰ্য্য—“বায়ুর্বে ক্লেপিষ্ঠা দেবতা” ইত্যাদি শ্রুতিতে বায়ু হইতেই কৰ্ম্মকর্তার অসীম ফল লাভ কথিত হইয়াছে । বয়ঃ ব্রহ্মই যখন বিশেষ বিশেষ নাম ও আকৃতিযোগে বায়ু প্রভৃতিরূপেও পরিণত হইয়া নির্দিষ্ট কার্য করিতেছেন, তখন বলিতে হইবে যে, বয়ঃ ব্রহ্মই বায়ু প্রভৃতিরূপেও জীবের কৰ্ম্মফল প্রদান করিতেছেন ; সুতরাং ব্রহ্মেরই ফলদাতৃত্ব প্রমাণিত হইতেছে, অচেতন কৰ্ম্মের নহে । বিশেষতঃ “বায়ুর্বে” ইত্যাদি শ্রুতিটি অৰ্থবাদ বা প্রাণসানুচক বাক্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা “বায়ব্যাং বেতাং ছাপলমালভেত” এই বিধিবাক্যের সহিত সম্বন্ধ ; কাজেই সেই বিধির অঙ্গরূপ অর্থেই ইহার তাৎপৰ্য্য পরিকল্পনা করিতে হইবে ।

অন্তর্ধামিব্রাক্ষণে চ “যো বায়ো তিষ্ঠন্ যন্ত বায়ুঃ শরীরম্” “যোহগ্নৌ তিষ্ঠন্” “য আদিত্যে তিষ্ঠন্” [বৃহদা০ ৫।৭।৭,৫,৯] ইত্যাদি শ্রয়তে ।
শ্রীযাতে চ—

“যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়াহর্চিতুমিচ্ছতি ।

তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্মাৎ আরাধনমীহতে ।

লভতে চ ততঃ কামান্ মমৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥”

[গীতা০ ৭।২।১২২] ইতি,

“অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।” [গীতা০ ৯।২৪]
ইতি । প্রভুরিতি ফলপ্রদাত্যর্থঃ ।

“দেবান্ দেবযজ্ঞো যাস্তি মদ্বক্তা যাস্তি মামপি ॥” [গীতা০ ৭।২৩]

“যাস্তি মদ্যজিনোহপি মাম্” ইতি চ । লোকে চ কৃষ্ণাদিভির্বিচিত্র-
রূপান্ দ্রব্যবিশেষান্ সম্পাদ্য তৈরাজানং ভূত্যাং দ্বারেণ সাক্ষাদ্ধা অর্চয়ন্তি ;
অর্চিতশ্চ রাজা তত্তদর্চনাগুণগুণং ফলং প্রযচ্ছন্ দৃশ্যতে । বেদান্তান্ত
অতিপতিতসকলেতরপ্রমাণসম্ভাবনাম্ভূমিং নিরন্তরসমস্তাবিঘাদিদোষগন্ধা-
স্বভাবিকানবধিকাতিশয়াপরিমিতোদারগুণসাগরং পুরুষোত্তমং প্রতিপাদ্য,

বায়ুতে অবস্থান করেন, ‘বায়ু যাহার শরীর,’ ‘যিনি অগ্নিতে অবস্থান করেন,’ ‘যিনি আদিত্যে
অবস্থান করেন,’ ইত্যাদি প্রকার উপদেশ শ্রুত হইতেছে । স্বতিতেও উক্ত আছে—‘যে যে ভক্ত
শ্রদ্ধাপূর্বক আমার যে যে মূর্তি অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমি সেই সেই ব্যক্তিকে তদনুযায়ী
অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করি । সেই লোক তাদৃশ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তাহার আরাধনায় যত্ন করে,
তদনন্তর আমারই প্রদত্ত সেই অভীষ্ট কামসমূহ লাভ করিয়া থাকে’ ইতি । ‘আমিই সমস্ত
যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু’ । প্রভু অর্থ ফল প্রদাতা । আরও আছে—‘দেবপূজকগণ দেবগণকে
প্রাপ্ত হয়, এবং আমার ভক্তগণও আমাকে প্রাপ্ত হয়’ । ‘যাহারা আমার আরাধনা করে,
তাহারাও আমাকে প্রাপ্ত হইবে’ । জগতেও দেখিতে পাওয়া যায়, লোক কৃষিকর্মাদি দ্বারা
নানাপ্রকার বিবিধ দ্রব্য উৎপাদন করিয়া নিজে কিংবা ভৃত্য দ্বারা সেই সমস্ত অর্জিত দ্রব্যে
রাজার অর্চনা (আরাধনা) করিয়া থাকে ; রাজাও অর্চিত হইয়া অর্চনার অমূল্য ফল প্রদান
করিয়া থাকেন । বেদান্তশাস্ত্রসমূহ কিন্তু, ‘যিনি শব্দ ভিন্ন অপর কোন প্রমাণের সম্ভাবনাক্ষেত্রও
নহে, অবিঘ্ন প্রভৃতি সর্বপ্রকার দোষ সংস্পর্শশূন্য এবং স্বভাববিক্ত সর্বাতিশায়ী, নিরবধি ও
অশেষ কলাগময় গুণের সাগরস্বরূপ সেই পুরুষোত্তমকে, তাহার আরাধনাস্বক যাগ, দান,

তদারাধনরূপাণি চ যাগদানহোমাত্মকানি, স্তুতি-নমস্কার-কীর্তন-অর্চন-ধ্যানানি
চ তদারাধনানি, আরাধিতাং পরস্মাৎ পুরুষাদ্ভোগাপবর্গরূপং ফলং চ
বদন্তীতি সর্বং সমঞ্জসম্ ॥৩২॥৪০॥

[ইতি অষ্টমং ফলাধিকরণম্ ॥৮॥]

ইতি শ্রীভগবদ্‌রামানুজ-বিরচিতে শারীরকমীমাংসাতাষ্মে

তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥৩২॥

হোম প্রভৃতি ক্রিয়া, এবং স্তুতি, নমস্কার, কীর্তন, অর্চনা ও ধ্যানরূপ তাহার আরাধনা, এবং
আরাধিত সেই পরম পুরুষ হইতে ভোগ ও মোক্ষরূপ ফলও প্রতিপাদন করিতেছেন। অতএব
এ সমস্তই সামঞ্জস্যপূর্ণ, (কোথাও অসামঞ্জস্য নাই) ॥৩২॥৪০॥

[ইতি অষ্টম ফলাধিকরণ ॥৮॥]

ইতি শ্রীভগবৎ রামানুজবিরচিত শারীরকমীমাংসাতাষ্মানুবাদে তৃতীয় অধ্যায়ের

দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥ ২ ॥

তৃতীয়: পাদঃ ।

সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ঃ । সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ঃ

চোদনাভ্যবিশেষাৎ ॥ ৩ ॥ ৩ ॥ ১ ॥

[পদচ্ছেদঃ—সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ম্ । সমস্ত বেদান্তে প্রতীয়মান [দহরাদি উপাসনা একই বটে], চোদনাভ্যবিশেষাৎ (যেহেতু বিধি ও ফলাদিগত কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং বিজ্ঞাভেদচিন্তনায় গুণোপসংহারার্থোহয়ং তৃতীয়: পাদ আরভ্যতে—সর্বেষু বেদান্তেষু শ্রয়মাণা দহরবিজ্ঞা কিমেকৈব ? উত ভিন্না, ইতি সংশয়নিরূপণায়াহ—“সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ম্” ইত্যাদি । সর্বেষু বেদান্তেষু প্রতীয়মানং দহরাভ্যাপাসনম্ একমেব, নতু নানা; কুত: ? চোদনাভ্যবিশেষাৎ—চোদনা নাম ক্রিয়াপ্রবর্তকঃ বাক্যম্; আদি-শব্দেন স্বরূপ-ফলসংবন্ধাখ্যাদীনাম্ সংগ্রহঃ; কর্মবিধিষ্বি তেষামবিশেষাদিতি ভাবঃ ॥

সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রে কথিত দহরাদি উপাসনা একই বটে, পৃথক্ নহে; কারণ, তদ্বিষয়ক বিধি, ফল ও নামাদিগত কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। অতএব, একই বিজ্ঞা বিভিন্নশাখায় নুনাধিকভাবে পঠিত হইয়াছে মাত্র ॥ ৩ ॥ ৩ ॥ ১]

উক্তং ব্রহ্মোপাসিসিষোপজননায় বক্তব্যং ব্রহ্মাণ: ফলদায়িত্বপর্যাস্তম্ ; ইদানীং ব্রহ্মোপাসনানাং গুণোপসংহার-বিকল্পনির্ণয়ায় বিজ্ঞাভেদচিন্তা প্রস্তুততে । প্রথমং তাবদেকস্তা বৈশ্বানরবিজ্ঞাদিকায়। অনেকশাখাস্থ শ্রয়মাণায়া: কিমেকবিজ্ঞাত্বম্ ? উত বিজ্ঞাভেদঃ ? ইতি চিন্ত্যতে ।

ব্রহ্মবিষয়ে উপাসনার ইচ্ছা-সমুৎপাদনার্থ অবশ্যবক্তব্য ব্রহ্মের ফলদাতৃত্ব পর্যাস্ত কথিত হইয়াছে; এখন নানাবিধ ব্রহ্মোপাসনাসম্বন্ধী গুণসমূহের উপসংহার (স্বীকার) ও বিকল্প নির্ণয়ের নিমিত্ত বিজ্ঞাভেদের চিন্তা আরম্ভ হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ চিন্তার বিষয় হইতেছে যে, বিভিন্নশাখায় শ্রয়মাণ বৈশ্বানরাদি বিজ্ঞা কি একই বিজ্ঞা, অথবা বিভিন্ন বিজ্ঞা ? (*)

(*) তাৎপর্য—এই ‘উপসংহার অর্থ’—অন্ত হলে উক্ত বিষয়ের যে অন্তত স্বীকার বা প্রয়োগ। বিকল্প অর্থ—যেখানে বাহ্য উক্ত হইয়াছে, কেবল সেখানেই তাহার প্রয়োগ, অন্তত নহে। বিভিন্ন শাখায় একই নামে এবং একই কলের উল্লেখে বিহিত বিজ্ঞা যদি একই হয়, তাহা হইলে অন্তস্থানীয় গুণেরও অন্তত উপসংহার হইতে পারে; আর বিজ্ঞা যদি পৃথক্ হয়, তাহা হইলে বিকল্প হইতে পারে। অতিপ্রায় এই যে, বিভিন্ন বেদান্তের মধ্যে এরূপ কতকগুলি উপাসনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, বাহ্যদের স্বরূপ, নাম, ফল ও উপাস্ত, সমস্তই এক, কেবল গুণ বা উপাসনামাত্রের সামান্ত মাত্র নুনাধিকতাব রহিয়াছে। এখন কথা হইতেছে যে, কর্তৃকাতো পূর্বমীমাংসায় যেমন ‘শাখান্তর-প্রত্যয়’ স্বায়ামুসারে বিভিন্নশাখায় একজাতীয় কণের একত্ব ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, এখানেও সেগুলি নিরূপণ চলিতে পারে কি না ? যদি চলিতে পারে, তাহা হইলে একনামীয় ঐ সমস্ত বিজ্ঞার একত্ব ঘটিতে পারে সত্য,

অবিশেষপুনঃপ্রবণস্ত প্রকরণান্তরস্ত চ ভেদকত্বাচ্ছাখান্তরে চোভায়োরব-
জ্ঞনীয়ত্বাদ্ বিজ্ঞাতভেদ ইতি প্রাপ্তম্ । অত এব “তেষামোবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং
বদেত, শিরোব্রতং বিধিবদ যৈস্ত চীর্ণম্” [মুণ্ড০ ৩২।১০] ইতি শিরো-
ব্রতবতাম্ আথর্বণিকানামেব বিদ্যোপদেশনিয়ম উপপদ্যতে । বিদ্যেক্যে হি
বিদ্যান্স শিরোব্রতস্তান্ত্রোষামপি শাখিনাং প্রাপ্তেন্নিয়মো নোপপদ্যতে ।
এবং প্রাপ্ত উচ্যতে—

এইরূপ সংশয়স্থলে পাওয়া যাইতেছে যে, যেহেতু অবিশেষে পুনঃপ্রবণ অর্থাৎ কিছুমাত্র বিশেষ
না করিয়া ঠিক পূর্বের মত পুনরুল্লেখ ও প্রকরণভেদ, তাহা নিশ্চয়ই ভেদের কারণ হয়;
এবং যেহেতু ভিন্ন বলিয়াই ভিন্ন শাখার উভয়ের উল্লেখ আবশ্যক হয়, সেই হেতুই বুঝিতে হইবে
যে, ঐ সমস্ত বিদ্যা [নামে এক হইলেও] বস্তুতঃ ভিন্নই বটে । বিশেষতঃ শাখাভেদে
বিদ্যাভেদ হয় বলিয়াই শিরোব্রতনামক ব্রতধারী অথর্ববেদীয়দিগের সম্বন্ধেই ‘তাহাদিগকেই
এই ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিবে, যাহারা যথাবিধি ‘শিরোব্রত’ আচরণ করিয়াছে’, এই শ্রুতিতে
ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশের নিয়ম করা (যাহারা ‘শিরোব্রত’ আচরণ করিয়াছে, তাহাদিগকেই,—
অন্তকে নহে, এইরূপ নিয়ম করা) সমস্ত হইতেছে । কেননা, [সর্বশাখীয় একনামক] সমস্ত
বিদ্যাই যদি এক হইত, তাহা হইলে বিদ্যারই অঙ্গভূত শিরোব্রত যখন সকলের পক্ষেই
অবশ্যাক্ষুণ্ণ, তখন [তাহাদিগকেই বলিবে] এইরূপ নিয়ম করা যুক্তিসঙ্গত হইত না ।
এইরূপ সম্ভাবনায় বলা হইতেছে (*)—

কিন্তু যুক্ত্যোপনিষদে লিখিত আছে—‘যাহারা শিরোব্রত’ নামক ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছে, তাহাদিগকেই এই ব্রহ্মবিদ্যা
দান করিবে, অন্তকে নহে।’ এখন সমস্ত বিদ্যাই যদি এক হয়, তাহা হইলে ত ‘উপোপসংহার’ নিয়মানুসারে
সকলকেই ‘শিরোব্রত’ পালন করিতে হইবে; সুতরাং সকলেই উক্ত ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণে অধিকারী হইতে পারে;
কাজেই ‘অন্তকে দিবে না’ বলিয়া বাদ দিবার কেহ থাকে না । অথচ শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে,
‘তাহাদিগকেই বলিবে, (অন্তকে নহে)’, এইরূপ নিয়ম করা বার্থ হইয়া পড়ে । দ্বিতীয় কথা—উক্ত ‘শিরোব্রত’টি
কি বিদ্যার অঙ্গ? অথবা অধ্যয়নের অঙ্গ? যদি বিদ্যাক হয়, তাহা হইলে বিদ্যার একা হইতে পারে না; আর যদি
কেবল বেদাধ্যয়নেরই অঙ্গ হয়, তাহা হইলেও বিদ্যাবিশেষের অঙ্গই এরূপ নিয়ম লিখিত হইতে পারে; সুতরাং
বিদ্যার একে কোনরূপ বাধা হইতে পারে না । প্রকৃত পক্ষে উক্ত ‘শিরোব্রত’টি অধ্যয়নেরই অঙ্গ, বিদ্যার অঙ্গ নহে;
সুতরাং বিদ্যার একাই যুক্তিসঙ্গত; অথবা, শাখান্তরস্তায়ের স্তায় বেদান্তেও গুণোপসংহার সম্পাদনার্থ এই তৃতীয়
পাদ আরম্ভ হইতেছে ।

(*) ভাংপর্থা—ইহার নাম ‘সর্ববৈদ্যন্তপ্রত্যয়াদিকরণ’ । ইহা প্রথম হইতে চারিটি স্তরে সমাপিত হইয়াছে ।
ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিবরণ—ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তগত উপাসনা বা বিদ্যাভেদ । (২) সংশয়—বিভিন্ন
শাখাগত একনামীর সমস্ত বিদ্যাই কি এক? অথবা ভিন্ন ভিন্ন? (৩) পূর্বপক্ষ—প্রকরণ ও শাখার ভেদ থাকায়
তদগত বিদ্যাও নিশ্চয়ই ভিন্ন ভিন্ন,—এক নহে । (৪) উত্তর—না—বিধি ও ফল প্রভৃতি সমস্তই যখন একপ্রকার,
তখন প্রকরণাদি ভেদেও বিদ্যাক্ষেপ হইতে পারে না । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব সমস্ত বেদান্তে প্রতীয়মান
একনামীর কোন বিদ্যার অঙ্গত থাকিলেও অঙ্গ শাখোক্ত গুণ সমূহ আনাদী পূরণ করিতে হইবে ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ম্ একমুপাসনমিতি । কুতঃ ? চোদনাগু বিশেষাৎ—
 চোদনা তাবৎ “উপাসীত” [ছান্দোগ্যো ১।১।১, বৃহদাং ৩।৪।৫] “বিদ্যাৎ”
 [কঠো ৬।১।৭] ইত্যেবংজাতীয়কো ধাত্বর্থবিশেষবিধিঃ । আদি-শব্দেন
 “একং বা সংযোগ-রূপ-চোদনাখ্যা বিশেষাৎ ।” [পূর্বমীমাংসায় ২।৪।১৯] ইতি
 কশ্মক্যাণ্ড-শাখান্তরাধিকরণসূত্রোক্তাঃ সংযোগ-রূপাখ্যা গৃহ্যন্তে । এষাং
 চোদনাদীনামবিশেষাৎ সৈবেয়ং বিদ্যোতি শাখান্তরে প্রত্যভিজ্ঞায়তে ।
 তথাহি—ছান্দোগ্য-বাক্যসমনেকয়োঃ—“বৈশ্বানরমুপাস্তে” [ছান্দোগ্যো ৫।
 ১৮।১] ইতি চোদনা তাবদেকরূপা ; বেদৈকনিরূপণীয়স্বরূপস্ত
 বিদিপর্যায়স্তোপাসেঃ বেদভূত-বৈশ্বানরৈক্যাদ্ রূপমপ্যবিশিষ্টম্ ; অখ্যা চ
 বৈশ্বানরবিদ্যেত্যবিশিষ্টা ; ফলসংযোগোহপ্যুভয়ত্রাপি ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপোহ-
 বিশিষ্টঃ । অত এভিঃ প্রত্যভিজ্ঞানাচ্ছাখান্তরেহপি বিদ্যেক্যম্ ॥৩॥৩॥১॥

সর্ববেদান্ত-প্রত্যয় অর্থাৎ সমস্ত বেদান্তে প্রতীয়মান একই নামের যত উপাসনা আছে, তৎ-
 সমস্ত একই উপাসনা । কারণ ? যেহেতু চোদনাপ্রভৃতির বিশেষ বা পার্থক্য নাই । চোদনা
 অর্থ—‘উপাসনা করিবে’, ‘জানিবে’, এইজাতীয় বিশেষ বিশেষ ধাত্বর্থবটিক্ত বিধিবাক্য ।
 আদি-শব্দে [‘ভিন্ন ভিন্ন শাখায় উক্ত কশ্ম সমূহ’] একই বটে ; কারণ ; ফলসংযোগ, রূপ,
 বিধি ও নামের কোনও পার্থক্য নাই, এই কশ্মকাণ্ডীয় অর্থাৎ পূর্বমীমাংসার ‘শাখান্তরাধি-
 করণ’ সূত্রোক্ত সংযোগ, স্বরূপ ও আখ্যার নামের) গ্রহণ করা হইতেছে । (*) অতএব উক্ত
 বিধিপ্রভৃতির স্বরূপগত বিশেষ না থাকায় ‘শাখান্তরেও ‘ইহা সেই বিদ্যাই বটে’ এইরূপেই
 প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে ।

সেইরূপই [দেখিতেও পাওয়া যায়,] ছান্দোগ্য ও বাক্যসমনেক, উভয় শাখাতেই ‘বৈশ্বানরকে
 উপাসনা করিবে’ এই বিধি একইরূপ ; বিদি-পর্যায় অর্থাৎ বেদনের সমানার্থক উপাসনার
 স্বরূপটি একমাত্র বেদগুণার্থ (বিজ্ঞেয় পদার্থ) দ্বারাই নির্ণীত হইতে পারে ; এখানে সেই বিজ্ঞেয়
 বৈশ্বানরপদার্থটি যখন এক বা অভিন্ন, তখন তদধীন উপাসনারও স্বরূপগতঃ অবিশিষ্ট বা একরূপ ;
 ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফলসংযোগও উভয় স্থলেই সমান ; অতএব এই সমস্ত কারণে প্রত্যভিজ্ঞা হওয়ার
 [বুঝিতে হইবে যে,] শাখান্তরেও বিদ্যার ভেদ হয় না, (একই বটে) ॥৩॥৩॥১॥

(*) তাৎপর্য—“একং বা” ইত্যাদি সূত্রটি জৈমিনিকৃত পূর্বমীমাংসার দ্বিতীয়াধ্যায়ের নবম সূত্র । ইহার
 তাৎপর্য এই যে, একটি বেদশাখায় যে সমস্ত কর্মের (অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্মের) উল্লেখ রহিয়াছে, শাখান্তরেও
 যদি সেই নামীয় কর্মের পুনরুল্লেখ নাই হয়, তাহা হইলে সেই বিভিন্নশাখোক্ত কর্মগুলিকে কি একই কর্ম বলিয়া
 ধরিতে হইবে ? না পৃথক পৃথক কর্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে ? এইরূপ প্রশ্নের সমাধানার্থ বলিলেন যে, না—

যত্ ক্তম্—অবিশেষপুনঃশ্রবণাৎ প্রকরণান্তরাচ্চ বিধেয়-ভেদপ্রতীতেন
বিদ্বৈক্যমিতি, তদনুভাষ্য পরিহরতি—

ভেদান্নোতি চেদেকস্ত্যামপি ॥৩।৩।২॥

[পদচ্ছেদঃ—ভেদাৎ (উল্লেখের প্রভেদ হেতু) ন (না), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি),
একস্ত্যং (এক বিজ্ঞাতে) অপি (ও) ।]

[সরলার্থঃ—অবিশেষণ পুনঃশ্রুত্যা প্রকরণান্তরত্বেন চ বিধেয়ভেদাৎ ন বিদ্বৈক্যম্, ইতি
চেৎ ; তন্ন ; যতঃ একস্ত্যামপি বিজ্ঞায়াং শ্রোতৃভেদাৎ পুনঃশ্রুতিঃ প্রকরণভেদশ্চ সংগচ্ছতে ।
যত্র হি একস্মিন্বেব শ্রোতরি পুনঃশ্রুতিঃ প্রকরণভেদশ্চ বিজ্ঞাতে, তত্রৈব বিজ্ঞাভেদঃ প্রতিপত্তব্য
ইতি ভাবঃ ॥

যদি বল, অবিশেষ বা একই প্রকার পুনরুল্লেখ ও প্রকরণভেদ থাকায় বিধেয় বিজ্ঞারও
ভেদ হওয়ারই উচিত । [তাহাও হইতে পারে না ।] কারণ, এক বিজ্ঞাতেও উপদেগ্ধ্য শ্রোতার
ভেদানুসারে ঐক্য পুনরুল্লেখ ও প্রকরণভেদ হইতে পারে । অভিপ্রায় এই যে, যেখানে একই
শ্রোতার জন্ত প্রকরণভেদ ও পুনরুল্লেখ করা হয়, সেখানেই বিজ্ঞাভেদ বুঝিতে হয় ॥৩।৩।২॥]

অবিশেষপুনঃশ্রুত্যা প্রকরণান্তরাচ্চ বিধেয়ভেদাৎ ন বিদ্বৈক্যমিতি
চেৎ—একস্ত্যামপি বিজ্ঞায়াং প্রতিপত্তৃভেদাৎ পুনঃশ্রুতিঃ প্রকরণান্তরং
চোপপদ্যতে । যত্র হ্যেকস্মিন্ প্রতিপত্তরি পুনঃশ্রুতিঃ প্রকরণান্তরং চ

আরও যে, বলা হইয়াছিল, অবিশেষে পুনরুল্লেখ ও প্রকরণভেদনিবন্ধন যখন বিধেয় বিজ্ঞারও
ভেদ প্রতীতি হইতেছে, তখন বিদ্যার একত্ব বা অভেদ হইতে পারে না ; এখন তাহারই
অনুবাদপূর্বক পরিহার করিতেছেন “ভেদাৎ নেতি” ইত্যাদি ।

যদি বল, অবিশেষে পুনঃশ্রুতি ও প্রকরণভেদ বশতঃ বিধেয় বিদ্যার প্রভেদ হেতু বিদ্যার
একত্ব হইতে পারে না ; [না, এ আপত্তি সম্ভব হইতেছে না ;] কারণ, যেখানে প্রতিপত্তা
(বিদ্যাগ্রহীতা) ভিন্ন ভিন্ন হয়, (এক না হয়,) সেখানে এক বিদ্যাতেও পুনরুল্লেখ ও প্রকরণ-
ভেদ উপপন্ন হয় । যেখানে প্রতিপত্তা (শ্রোতা) এক হইলেও পুনঃশ্রুতি ও প্রকরণভেদ থাকে,

একই নামীয় কর্ত্ত্ব বিভিন্ন বৈদ্যপাথর উক্ত হইলেও সেই সমস্ত কর্ত্ত্বের নাম, স্বরূপ, দ্রব্য ও দেবতা, বিধি এবং উদ্দেশ্য
বা ফল যখন এক, তখন সেই কর্ত্ত্বগুলিকেও একই বুঝিতে হইবে । বলা আবশ্যক যে, কেবল নামের ঐক্য
শাক্তিগণও যদি অন্তর্গত বৈদ্যপাথর থাকে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত কর্ত্ত্বকে পৃথক কর্ত্ত্ব বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে ।

বিঘ্নতে ; তত্রানুখানুপপত্ত্যা বিধেয়ভেদাদ্বিঘ্নাভেদঃ ; প্রতিপত্ত্বভেদে তু
তৎ প্রতিপত্ত্বার্থতয়া পুনঃশ্রুত্যা দু্যপপত্তেস্তত্র ন বিধেয়ান্তরসম্ভবঃ ॥৩৥৩৥২॥

যচৌক্তং শিরোরত্ৰতবতামাথর্কণিকানামেব বিঘ্নোপদেশনিয়ম-দর্শনা-
দ্বিঘ্নাভেদঃ প্রतीयত ইতি ; তত্রাহ —

স্বাধ্যায়স্ত তথাহে হি সমাচারেহধিকারাচ্চ সববচ্চ তন্নিয়মঃ ॥৩৥৩৥৩॥

[পদচ্ছেদঃ স্বাধ্যায়স্ত (বেদাধ্যয়নের) তথাহে (সেইরূপ বিষয়ে) হি (নিশ্চয়ে)
সমাচারে (সমাচারনামক গ্রন্থে) অধিকারাৎ (অতিদেশ হইতে) চ (ও), সববৎ (যজ্ঞাঙ্গ-
মানের দ্বারা) চ (ও) তন্নিয়মঃ (অনুষ্ঠানের নিয়ম) ।]

[সরলার্থঃ—শিরোরত্ৰং ন বিদ্যাস্তম্, অপি তু স্বাধ্যায়স্ত আথর্কণবেদাধ্যয়নস্ত তথাহে
শিরোরত্ৰজ্ঞসংস্কারসিদ্ধার্থং হি তন্নিয়মঃ শিরোরত্ৰানুষ্ঠানাবশ্যকত্বম্ ; কুতঃ? “নৈতদঙ্গীর্ণ-
ব্রতোহংগীযীত” ইত্যায়নসম্বন্ধাৎ, সমাচারে তদাখ্যে গ্রন্থে “অধিকারাচ্চ “ইদমপি বেদব্রতেন
ব্যাখ্যাতম্” ইতি বেদব্রতত্বেন ব্যাখ্যাতত্বাদপীত্যর্থঃ । “ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত” ইত্যত্র ব্রহ্মশব্দশ্চ
বেদপরঃ, সববৎ ; যথা আথর্কণিকাঃ সবহোমাঃ আথর্কণিকৈকান্নিষাগবিষয়ত্বেন তত্রৈব
নিয়মাস্তে, তথা ইদমপীতি ভাবঃ ॥

উক্ত শিরোরত্ৰটি বিদ্যাস্ত নহে; পরন্তু স্বাধ্যায়ের সম্বন্ধেই অর্থাৎ অথর্কণবেদাধ্যয়নের পক্ষেই
ঐরূপ শিরোরত্ৰের নিয়ম, অগ্ৰত্ব নহে; কারণ, ‘ব্রতানুষ্ঠানরহিত ব্যক্তি ইহা (অথর্কণবেদ)
অধ্যয়ন করিবে না’, এইরূপে অধ্যয়নেরই কথা রহিয়াছে। বিশেষতঃ সমাচারনামক গ্রন্থে ইহার
বেদব্রতত্ব-ধর্মও অতিদৃষ্ট হইয়াছে। আর অথর্কণবেদোক্ত একাগ্নিষজ্ঞপ্রকরণীয় সবহোমগুলি
যেমন ঐ যজ্ঞেই পযোজ্য, তেমনি এই শিরোরত্ৰও আথর্কণবেদাধ্যয়নেই নিয়মিত, অগ্ৰত্ব নহে।
বিশেষতঃ শ্রুত্যানু ব্রহ্ম-শব্দের অর্থও বেদ; সুতরাং তদ্বিষয়েই ব্রতের নিয়ম ॥৩৥৩৥৩॥]

সেখানেই কেবল ঐরূপ উল্লেখের অগ্ৰ কোন প্রকারে সম্ভতি করা যায় না বলিয়া বিধেয়ের
ভেদানুসারে বিদ্যার ভেদ হইয়া থাকে; কিন্তু বিদ্যাগ্রহীতার ভেদ থাকিলে তাহাদের বোধ-
সৌকর্য্যার্থই ঐরূপ পুনরুল্লেখাদির সম্ভতি হইতে পারে; সুতরাং সেখানে আর নূতন কিছু
বিধান করা সম্ভবপর হয় না (*) ॥৩৥৩৥২॥

আরও যে, বলা হইয়াছে—‘শিরোরত্ৰ’-সম্পন্ন আথর্কণিকদিগের সম্বন্ধেই বিঘ্নোপদেশের
নিয়ম দর্শনে বিঘ্নাভেদই প্রতীতি হইতেছে। তদ্বত্তরে বলিতেছেন—“স্বাধ্যায়স্ত তথাহে”
ইত্যাদি।

(*) তাৎপর্য্য—ভিন্ন ভিন্ন লোককে উপদেশ দিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণে একই বিষয়কে একইরূপে
উপদেশ না করা আবশ্যক হইতে পারে; কারণ, সেখানে বিভ্রা এক হইলেও উপদেশের পাত্র (বিভাগ্যগ্রহীতা) ভিন্ন

নৈতদন্তি—শিরোব্রতোপদেশনিয়মদর্শনং বিজ্ঞাভেদং দ্ব্যোতয়তি ইতি, শিরোব্রতস্ত বিজ্ঞাপ্তত্বাভাবাৎ । স্বাধ্যায়স্ত তথাহি হি তন্নিয়মঃ— স্বাধ্যায়স্ত তথাহিসিদ্ধার্থং—তজ্জন্ত সংস্কারভাক্ত্বসিদ্ধার্থং হি শিরোব্রতোপদেশ-নিয়মঃ, ন বিজ্ঞায়াঃ । কুত এতৎ ? “নৈতদচীর্ণব্রতোহধীযীত” [মুণ্ড০ ৬২।১১] ইতি তত্বাধ্যয়ন-সংযোগাৎ ; সমাচারেহধিকারাক্ত— সমাচারাত্ম্যে গ্রন্থে “ইদমপি বেদব্রতেন (*) ব্যাখ্যাতম্” ইত্যতিদেশাৎ । “তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিজ্ঞাং বদেত” [মুণ্ড০ ৩২।১০] বেদবিজ্ঞামিত্যর্থঃ । সববচ্চ তন্নিয়মঃ—যথাহি সব-হোমাঃ সপ্ত সূর্যাদয়ঃ শতোদনপর্যন্তা আথবর্ণিকৈকাগ্নিসম্বন্ধিনস্তত্রৈব ভবন্তি ; ন ত্রেতাগ্নিষু ॥৩৥৩৥৩৥

দর্শয়তি চ ॥৩৥৩৥৪॥

[পদচ্ছেদঃ—দর্শয়তি (প্রদর্শন করিতেছে) চ (ও) ।]

[সর্বার্থঃ—স্বয়ং শ্রুতিরপি বিদ্যায়াঃ সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্বং দর্শয়তি । তথাহি—ছান্দোগ্যে দহরবিদ্যায়াঃ “তস্মিন্ যদন্তঃ” ইতি অপহতপাপুত্বাদি-গুণাষ্টকমুক্তম্ ; তৈত্তিরীয়কে তু কেবলং “তস্মিন্ যদন্তঃ, তত্পাসিতব্যম্” ইত্যোবোক্তম্, নতু গুণাষ্টকমপি ; তচ্চ বিদ্যাক্যে সতি সংগচ্ছতে, ন পুনর্বিদ্যাভেদে ইত্যর্থঃ ॥

স্বয়ং শ্রুতিও বিভিন্নবেদান্তোক্ত একনামীয় বিদ্যার একত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকেন । ছান্দোগ্যোপনিষদে ‘তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে’, এই দহরবিজ্ঞায় আটটি গুণেরও উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তৈত্তিরীয়ক শ্রুতি কেবল তাহার উপাসনা মাত্র বিধান করিয়াছেন ; গুণের নামও করেন নাই । উভয় বিজ্ঞা এক হইলেই এইরূপ ব্যবস্থা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞাভেদে নহে ॥৩৥৩৥৪॥]

না,—শিরোব্রতের উপদেশ যে, বিদ্যাভেদ সূচনা করিতেছে, তাহা নহে ; কেন না, যেহেতু শিরোব্রতের বিদ্যাপ্তত্ব নাই । বিশেষতঃ স্বাধ্যায়ের (বেদাধ্যয়নের) ‘তথাত্ব’ সিদ্ধির নিমিত্তই তাহার নিয়ম, অর্থাৎ স্বাধ্যায়ের তথাত্বসিদ্ধির জন্তই—শিরোব্রতজন্ত সংস্কারসম্পন্ন করিবার জন্তই শিরোব্রতের অবশ্যকর্তব্যতার উপদেশ, কিন্তু বিদ্যার জন্ত নহে । ইহার কারণ কি ?

ভিন্ন ; দ্বতরাং বিভিন্ন প্রসঙ্গ ক্রমে একই বিজ্ঞার ব্যাখ্যার উল্লেখ করাও আবশ্যক হইয়া পড়ে । কিন্তু যেখানে উপদেশের পাত্র এক—অভিন্ন ; সেখানে যদি পুনরুল্লেখাদি থাকে, তাহা হইলে সেই পুনরুল্লেখাদির সার্থকতা রক্ষার জন্তই বিজ্ঞাভেদ স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ একই লোকের নিকট একই বিজ্ঞার একইরূপে ব্যাখ্যার উল্লেখের অস্ত কোনও প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না ; কাজেই সেরূপ হলে বিজ্ঞাভেদ করনা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে ॥

(*) বেদব্রতেন ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

দর্শয়তি চ ঋতিরূপাসনস্ত সর্ববেদান্ত-প্রত্যয়ত্বম্ । তথাহি—
 “তস্মিন্ যদন্তুস্তদন্তেষ্টব্যম্” [ছান্দোঃ ৮।১।১] ইত্যুক্তম্ । “কিং তদন্তে
 বিদ্যাতে, যদন্তেষ্টব্যম্” [ছান্দোঃ ৮।১।২] ইতি প্রশ্নপূর্বকম্ অপহত-
 পাপুত্বাদিগুণাক্তকবিশিষ্টঃ পরমাত্মা তস্মিন্নুপাস্ত ইত্যুক্তম্ ; তৈত্তিরীয়কে
 তু ছান্দোগ্যস্বং প্রতিনির্দেশমুপজীব্য [তৈত্তিঃ নারাঃ ১০।২৩]
 “তত্রাপি দহরং গগনং বিশোকস্তস্মিন্ যদন্তুস্তদুপাসিতব্যম্” ইতি গুণাক্তক-
 বিশিষ্টস্ত পরমাত্মন উপাসনমুচ্যতে ; তদুভয়ত্র বিদ্বৈকত্বেন গুণোপ-
 সংহারাদেবোপপদ্যতে ॥৩॥৩॥৪॥

তদেবং শাখান্তরাধিকরণত্বায়সিদ্ধং বিদ্বৈক্যং স্থিরীকৃত্য তৎপ্রয়োজন-
 মাহ—

যেহেতু ‘ব্রতাস্থষ্ঠানরহিত ব্যক্তি ইহা অধ্যয়ন করিবে না’, এই ঋতিতে সেই শিরোব্রতের
 সহিত অধ্যয়নের সংযোগ বা সংবন্ধ রহিয়াছে । বিশেষতঃ যেহেতু সমাচারেও ইহার অধিকার
 হইয়াছে, অর্থাৎ ‘সমাচার’-নামক গ্রন্থে ‘ইহাও (শিরোব্রতও) বেদব্রতরূপে ব্যাখ্যাত’
 এইরূপে [ইহার অধ্যয়নাস্ত্র] অতিদৃষ্ট হইয়াছে । আর ‘তাহাদিগকেই এই ব্রহ্মবিদ্যা
 বলিবে’ এই ‘ব্রহ্মবিদ্যা’ অর্থও—বেদবিদ্যা । বিশেষতঃ উক্ত নিয়মটিও সববৎ—অর্থাৎ অথর্ক-
 বেদোক্ত একাগ্নিযাগসম্বন্ধী হৃদ্যাदि-শতোদনপর্বাণ্ড সাতটি সবহোম বেক্রপ সেই একাগ্নিযাগেই
 প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু ত্রেতাগ্নি প্রভৃতিতে হয় না ; ইহাও তদ্রূপ, অর্থাৎ অথর্কবেদাধ্যয়নেই
 প্রযুক্ত হইয়া থাকে ॥৩॥৩॥৩॥

স্বয়ং ঋতিও উপাসনায় সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্ব-অর্থাৎ বিভিন্ন বেদান্তোক্ত বিচার একমু
 প্রদর্শন করিতেছেন । দেখ—ছান্দোগ্যোপনিষদে তাহার মধ্যে যাহা, তাহা অন্বেষণ করিতে
 হইবে,’ এই কথা বলিয়া ‘এখানে এমন কি আছে, যাহা অন্বেষণ করিতে হইবে,’ এইরূপ
 প্রশ্নপূর্বক তাহার অভ্যন্তরে অপহতপাপুত্বাদি অষ্টবিধ-গুণবিশিষ্ট পরমাত্মার উপাস্ত্র
 প্রতিপাদন করিয়াছে ; আর তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে কেবল ছান্দোগ্যোক্ত গুণসমূহের প্রতি-
 নির্দেশ বা অল্পকণ্ঠ মাত্র করিয়া ‘সেখানেও দহর (ক্ষুদ্র) আকাশ আছে, তাহার অভ্যন্তরে
 যাহা আছে, তাহার উপাসনা করিতে হইবে,’ এইরূপে ছান্দোগ্যোক্ত অষ্টবিধ-গুণসম্পন্ন
 পরমাত্মার উপাসনামাত্র বলা হইয়াছে । উভয় ঋতিতে উক্ত বিজ্ঞা যদি এক হয়, তাহা হইলেই
 গুণোপসংহার করা সম্ভব হইতে পারে, [কিন্তু বিজ্ঞাতভেদে নহে] ॥৩॥৩॥৪॥

এইপ্রকার ‘শাখান্তর’স্তর-সিদ্ধ বিদ্বৈক্য স্থির করিয়া এখন তাহার প্রয়োজন
 বলিতেছেন—“উপসংহারঃ” ইত্যাদি ।

উপসংহারোহর্থাভেদাদ্বিধি-শেষবৎ

সমানে চ ॥৩॥৩॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ— উপসংহারঃ (অত্র উক্তধর্মের অত্র স্বীকার), অর্থাভেদাৎ (উদ্দেশ্যের ঐক্য হেতু) বিধিশেষবৎ (বিধির অঙ্গের স্থায়) সমানে (সমানস্থানে) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং বিত্ত্বক্যাব্যবস্থায়াঃ প্রয়োজনমাহ—“উপসংহারঃ” ইত্যাদিনা । এবঞ্চ সমানে দহরাহ্যপাসনে একস্মিন্ সতি অর্থাভেদাৎ তদ্বিত্ত্বক্যভেদেন উপকারাভেদাৎ বিধিশেষবৎ—যথা একস্মিন্ বেদান্তে বৈশ্বানর-বিজ্ঞাদিবিধি-শেষতয়া বিহিতস্ত গুণগোপসংহারঃ, তথা বেদান্তান্তরেহপি উপসংহারঃ কর্তব্য ইত্যর্থঃ ।

এখন বিত্ত্বক্য-ব্যবস্থার প্রয়োজন বলিতেছেন—যখন একই বেদান্তে দহরাদি উপাসনা সমান বা অভিন্ন বলিয়া নিশ্চিত হইল, তখন অর্থের—উদ্দেশ্যের (প্রয়োজনের) ঐক্য হেতু অত্র বেদান্তেও বিধিশেষের স্থায় অর্থাৎ বিধির অঙ্গের স্থায় গুণোপসংহার করিতে হইবে ॥৩॥৩॥৫]

এবং সর্ববেদান্তেষু সমানে সত্ব্যপাসনে বেদান্তান্তরান্নাতানাং গুণানাং বেদান্তান্তরে উপসংহারঃ কর্তব্যঃ ; কুতঃ ? বিধিশেষবদর্থাভেদাৎ—যথা একস্মিন্ বেদান্তে শ্রুতে বৈশ্বানর-দহরাদিবিধিশেষো গুণস্তদ্বিত্ত্বাসম্বন্ধাৎ তদুপকাররূপপ্রয়োজনসিদ্ধ্যর্থমনুষ্ঠীয়তে ; তথা বেদান্তান্তরোদিতোহপি তদ্বিত্ত্বাসম্বন্ধিহেন তদুপকারাবিশেষাত্তদুপসংহর্তব্য ইত্যর্থঃ । চ-শব্দো-
হবধারণে ॥৩॥৩॥৫॥

[ইতি প্রথমং সর্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণম্ ॥১॥]

এইপ্রকারে সমস্ত বেদান্তে যখন উপাসনার ঐক্য হইল, তখন অপরাপর বেদান্ত-পঠিত গুণসমূহেরও অপর বেদান্তে উপসংহার করিতে হইবে । কারণ ? যেহেতু বিধিশেষের স্থায় অর্থের—প্রয়োজনের অভেদ রহিয়াছে । এক বেদান্তে শ্রুত বৈশ্বানরোপাসনা-বিধির অঙ্গস্বরূপ গুণ যেমন সেই বিজ্ঞার সহিত সম্বন্ধ থাকার তাহার উপকাররূপ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তেমনি অপর বেদান্তে পঠিত গুণেরও সেই বিজ্ঞার উপকার-সাধক বলিয়া তাহার উপকারার্থই উপসংহার করা আবশ্যক হয় । যত্র চ-শব্দের অর্থ অবধারণ ॥৩॥৩॥৫॥

[ইতি প্রথম সর্ববেদান্ত-প্রত্যয়াধিকরণ ॥১॥]

[পূর্বপক্ষঃ—]

অন্তথাধিকরণম্ ।] অন্যথা ত্বং শব্দাদিতি চেম্মা-

বিশেষাৎ ॥৩॥৩॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্তথা ত্বং (প্রকারান্তর) শব্দাৎ (শব্দানুসারে) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না) অবিশেষাৎ (যেহেতু বিশেষ কিছু নাই) ।]

[সরলার্থঃ—বাজিনাং ছন্দোগানান্ উদগীথে প্রাণদৃষ্টোপাসনং শত্রুপরাভব-ফলায় বিহিতমস্মি
“অথ হেমমাসন্তঃ প্রাণমূচুঃ—ত্বং ন উদগায়তি, তথ্যেতি তেভ্য উদগায়ৎ” ইতি বাজিনাং ; “অথ
ব এবাং মুখ্যঃ প্রাণন্তমুদগীথমুপাসানকক্রিরে” ইতি চ ছন্দোগানাম্ । তত্র বিদ্যোকাম্ ? উত
ন ? ইতি সংশয় পূর্বপক্ষ-সূত্রমাহ—“অন্তথা ত্বম্” ইত্যাদি ।

শব্দাৎ—বাজিনাম্, উদগীথকর্ত্তরি প্রাণদৃষ্ট্যা উপাসনম্, ছন্দোগানাং তু উদগীথকস্মি
প্রাণদৃষ্ট্যা উপাসনম্ । তথা বাজিনাম্ উদগীথে এব প্রাণদৃষ্ট্যা উপাসনম্, ছন্দোগানান্ত উদগীথা-
বরবে প্রণবে, ইত্যেবং শব্দভেদাদ্ অন্তথা ত্বং বিজ্ঞাভেদ ইতি চেৎ ; ন, ন বিজ্ঞাভেদ ইত্যর্থঃ ।
কুতঃ ? অবিশেষাৎ শত্রুপরাভবফলকোপক্রমাবিশেষাদিত্যর্থঃ ।

বৃহদারণ্যকে ও ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রাণদৃষ্টিতে উদগীথোপাসনা বিহিত আছে ।
বৃহদারণ্যকে আছে—‘দেবগণ মুখস্থিত মুখ্য প্রাণকে বলিলেন, তুমি আমাদের জন্ত
উদগীথোপাসনা কর, [মুখ্যপ্রাণ] ‘তথাস্ত’ বলিয়া তাহাদের উদ্দেশে গান করিলেন’ ।
ছান্দোগ্যে আছে—‘অতঃপর দেবগণ, যাহা মুখ্য বা প্রধান প্রাণ, তাহাকেই উদগীথরূপে
উপাসনা করিয়াছিলেন’ । এই উভয় স্থলের উদগীথোপাসনা এক ? কি ভিন্ন ? এইরূপ সংশয়
করিয়া প্রথমতঃ পূর্বপক্ষ বলিতেছেন—“অন্তথা ত্বম্” ইত্যাদি ।

বৃহদারণ্যকে উদগীথকর্ত্তা প্রাণকে উদগীথরূপে উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে, আর
ছান্দোগ্যোপনিষদে উদগীথের কৰ্ম্মস্বরূপ প্রাণকে উদগীথজ্ঞানে উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে ;
বিশেষতঃ বৃহদারণ্যকে সমস্ত উদগীথের উপাসনা বিহিত হইয়াছে, আর ছান্দোগ্যে কেবল
উদগীথংশ প্রণবকে প্রাণবৃদ্ধিতে উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে, এইপ্রকার উপদেশের প্রভেদ
থাকার উভয়স্থানীয় বিজ্ঞা এক নহে ; ইহা যদি বল ; না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ,
উভয় স্থলেই কিছু মাত্র বিশেষ বা প্রভেদ নাই, অর্থাৎ উভয় স্থলেই শত্রুপরাভবরূপ একই
কলোদ্দেশে উপাসনার উপক্রম বা আরম্ভ হইয়াছে ; অতএব বিজ্ঞা-ভেদ হইতেই পারে না ॥৩॥৩॥৬॥]

এবং চোদনান্তবিশেষাদ্ বিত্তৈকত্বম্, একত্বে চ গুণোপসংহারঃ কৰ্ত্তব্যঃ,

এইরূপে প্রতিপাদন করা হইল যে, বিধি প্রভৃতির পার্থক্য না থাকিলেই বিজ্ঞার একত্ব

ইত্যুক্তম্ ; অতঃপরং কাশ্চন বিদ্যা অধিকৃত্য প্রত্যভিজ্ঞাহতুভূত-
চোদনাচবিশেষোহস্তু, নেতি (*) নিরূপ্য নির্ণীয়তে—

অস্তি উদগীথবিদ্যা বাজিনাং ছন্দোগানাং চ । বাজিনাং তাবৎ—
“দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাস্ত্রাশ্চ” [বৃহদা০ ৩৩১] ইত্যারভ্য “তে হ
দেবা উচুঃ—ইত্যাস্ত্রান্ যজ্ঞে উদগীথেনাত্যাম” ইত্যুদগীথেনাস্ত্র-
বিধ্বংসনং প্রতিজ্ঞায় উদগীথে বাগাদি-মনঃপর্যন্ত-দৃষ্টৌ অস্তুন্নৈরভিভবমুক্ত্বা,
“অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচুঃ” ইত্যাদিনা উদগীথে প্রাণদৃষ্ট্যা অস্তুন্ন-
পরাভবমুক্ত্বা—“ভবত্যাত্মনা পরাস্ত দ্বিমন্ ভাতৃব্যো ভবতি, য এবং বেদ”
ইতি শত্রু-পরাজয়ফলায়োদগীথে প্রাণদৃষ্টিবিহিতা । এবং ছন্দোগানামপি

হইবে, এবং বিচার একত্র হইলেই গুণোপসংহার করিতে হইবে । অতঃপর কতকগুলি বিদ্যা
অবলম্বন করিয়া [সেই সমস্ত বিদ্যায় একত্বের জ্ঞাপক] প্রত্যভিজ্ঞার হেতুভূত বিধিপ্রভৃতির
অবিশেষ (সাম্য) আছে কি না, তাহা নিরূপণ করত সিদ্ধান্ত স্থির করা হইতেছে (†) ।

বাজসনৈয়দিগের এবং ছন্দোগদিগেরও উদগীথনামক একটি বিদ্যা (উপাসনা) আছে ।
তন্মধ্যে বাজীদিগের (যজুর্বেদীদিগের) আছে,—‘প্রজাপতির সন্তান হইপ্রকার—দেবতা ও
অস্তুন্ন,’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া বলা হইয়াছে,—‘সেই দেবতগণ বলিয়াছিলেন—ভাল,
আমরা যজ্ঞে ‘উদগীথ’ দ্বারা অস্তুন্নগণকে অতিক্রম (পরাজিত) করিব,’ এই প্রকারে উদগীথের
সাহায্যে অস্তুন্নবিনাশের প্রতিজ্ঞা করিয়া বাক্ হইতে মনঃপর্যন্ত প্রাণসমূহে উদগীথ দৃষ্টি করিলেও
অস্তুন্নগণ তাহাদিগকে পরাভূত করিল, এই কথা বলিয়া ‘অনন্তর এই আস্ত্র প্রাণকে বলিয়া-
ছিলেন’ ইত্যাদি বাক্যে উদগীথে প্রাণদৃষ্টি দ্বারা অস্তুন্নগণের পরাভবের কথা বলিয়া ‘যে লোক
এইরূপ জানে, তাহার দ্বেষকারী শত্রু আপনা হইতেই পরাভূত হইয়া থাকে,’ এইরূপে শত্রুর
পরাজয়রূপ ফলের উদ্দেশে উদগীথে প্রাণদৃষ্টির উপদেশ করিয়াছেন (‡) । এইরূপ ছন্দোগ-

(*) নেতীতি ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য—এই ‘স্বত্বাধার’ অবিকাশট বট হইতে নবম পর্যন্ত চারিট বট লইয়া রচিত হইয়াছে ।
ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যোপনিষদ্বস্ত ‘উদগীথবিদ্যা’ । (২) সংশয়—
উভয়স্থানীয় উদগীথবিদ্যা কি একই বিদ্যা? অথবা পৃথক্ ভিন্নভিন্ন? । (৩) পূর্বপক্ষ—উভয়স্থানেই যখন
বিধি ও কলাদি এক, তখন উভয়স্থানীয় বিদ্যাও একই বটে, ভিন্ন নহে । (৪) সিদ্ধান্ত—যদিও উভয়স্থানে উদগীথে
প্রাণদৃষ্টিরূপে উপাসনা এক হউক, তথাপি বৃহদারণ্যকে সমস্ত উদগীথে প্রাণদৃষ্টি, আর ছান্দোগ্যে কেবল
উদগীথাবয়ব ওঙ্কারে মাত্র প্রাণদৃষ্টি বিহিত হইয়াছে । বিশেষতঃ বৃহদারণ্যকে প্রাণকে উদগীথ-গানের কর্ত্তা
বলা হইয়াছে; আর ছান্দোগ্যে প্রাণকে উদগীথ-গানের কর্ত্তা বলা হইয়াছে । এইরূপ প্রভেদ থাকার উভয়স্থানীয়
উদগীথোপাসনাকে এক বলা বাইতে পারে না ॥

(‡) তাৎপর্য—যজ্ঞে পঠনীয় একটি বেদাংশের (স্তোত্রবিশেষের) নাম ‘উদগীথ’ । উদগীথের মধ্যে প্রাণের
অকরটি সন্নিবিষ্ট আছে । বৃহদারণ্যকোপনিষদে সেই উদগীথে প্রাণদৃষ্টিপূর্বক উপাসনা করিবার বিধান আছে ;

“দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযেতিরে” [ছান্দো ০ ১২।১] ইত্যারভ্য—
 “তদ্ধ দেবা উদগীথমাজহু রনেনৈনানভিহনিষ্ঠামঃ” ইত্যুদগীথেনাসুরপরাভবং
 প্রতিজ্ঞায় তদ্বদেবোদগীথে বাগাদিদৃষ্টৌ দোষমভিধায়—“অথ হ য এবায়ং
 মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদগীথমুপাসাক্ষিক্রিরে” [ছান্দো ০ ১২।৭,৮] ইত্যাদিনা
 উদগীথে প্রাণদৃষ্ট্যা অসুরপরাভবমুক্তা। “যথাশ্রমানমাখনমুহ্মা বিধ্বংসতে, এবং
 হৈব স বিধ্বংসতে, য এবংবিদি পাপং কাময়তে” ইতি শত্রুপরাভবায়
 উদগীথে প্রাণদৃষ্টিবিহিতা। বেদন-বিষয়বিধিপ্রত্যয়াশ্রবণেহপি ফল-
 সাধনত্ব-শ্রবণাৎ বেদনবিষয়ো বিধিঃ কল্প্যতে। উদগীথ-বিদ্যায়াঃ ক্রত্বর্থত্বেন
 ক্রতুসাদগুণ্যফলত্বেহপ্যর্থবাদিকমপি ফলং তদবিরুদ্ধং গ্রাহ্যমেবেতি
 দেবতাধিকরণে প্রতিপাদিতম্।

তত্র সংশয্যতে—কিমত্র বিদ্যেকাম্ ? উত ন ? ইতি । কিং যুক্তম্ ?

দিগের (ছান্দোগ্যোপনিষদে) আছে—“দেবগণও অসুরগণ যেখানে সংগ্রাম করিয়াছিল।”
 এইরূপ উপক্রমের পর ‘ইহা দ্বারাই ইহাদিগকে (অসুরগণকে) সর্বতোভাবে পরাভূত করিব,’
 এইরূপ মনে করিয়া দেবতাগণ উদগীথ আহরণ (সংগ্রহ) করিয়াছিলেন।’ এইরূপ উদগীথের
 সাহায্যে অসুর পরাভবের প্রতিজ্ঞা করিয়া পূর্বের দ্বারা উদগীথে বাগাদি-দৃষ্টির দোষ নির্দেশ
 করিয়া, অতঃপর, যাহা এই মুখ্য প্রাণ, উদগীথরূপে তাহারই উপাসনা করিয়াছিলেন,’ ইত্যাদি
 বাক্যে উদগীথে প্রাণ-দৃষ্টি দ্বারা অসুরপরাভবের কথা বলিয়া ‘খনিত্র (খুন্টি) যেমন প্রস্তর
 খণ্ডকে প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ তাহাতে লাগিয়া বিধ্বস্ত হইয়া যায়, ঠিক এইরূপই উক্ত উদগীথজ্ঞ
 পুরুষের সম্বন্ধে যে লোক পাপাচরণ করে, সে লোকও বিধ্বস্ত হয়,’ এইরূপ শত্রুপরাভবরূপ
 ফলসিদ্ধির জন্য উদগীথে প্রাণদৃষ্টির বিধান করিয়াছেন। [উদগীথ প্রকরণে] বেদন বা
 উপাসনা বিষয়ে বিধিপ্রত্যয় (‘উপাসীত’ ‘বিষ্ঠাৎ’ ইত্যাদি প্রকার বিধিবাক্য) না থাকিলেও
 ঐ উপাসনার ফল-সাধনতা বা ফলোৎপাদকতা শ্রবণ হইতেই উপাসনা বিষয়ে বিধি কল্পনা করা
 হইয়া থাকে। উদগীথ বিষ্ঠাটি যজ্ঞোপকারক ; সুতরাং যজ্ঞোৎকর্ষ সাধনকরা তাহার ফল
 হইলেও, এইরূপ যাহা উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রতিকূল নহে, অর্থবাদবাক্যাবগত তাদৃশ ফলও যে, অবশ্যই
 গ্রহণীয়, ইহা দেবতাধিকরণে (প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয়পাদে ২৩—৩২ সূত্রে) নিরূপিত হইয়াছে।

ইহাতে সংশয় হইতেছে যে, এখানে কি বিষ্ঠার একত্ব ? অথবা নানাত্ব ? কোন পক্ষটি

ছান্দোগ্যেও সেইরূপ বিধান আছে। পার্থক্য এই যে, বৃহদারণ্যকে প্রাণকে উদগীথগানের কর্তা বলা হইয়াছে।
 আর ছান্দোগ্যে ঐ প্রাণকে উদগীথগানের কর্মরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। উদগীথকে অবলম্বন করিয়া উপাসনা
 করিবার বিধান আছে বলিয়া ইহাকে উদগীথোপাসনা বলে। এ সম্বন্ধে আরও অধিক জানিতে হইলে বৃহদা-
 রণ্যকোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ড এবং ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বিত্তৈক্যমিতি । কৃতঃ ? উভয়ত্রোদগীথশ্চৈবাব্যাস্তপ্রাণভাবস্তোপাস্ত্র-
 ঞ্চবর্ণাচ্চোদনাত্তবিশেষাৎ । ফলসংযোগস্তাবৎ শত্রুপরিভবরূপো ন
 বিশেষ্যতে । রূপমপি—অব্যাস্তপ্রাণভাবোদগীথার্থোপাস্ত্রৈক্যাদবিশিষ্টম্ ।
 চোদনা চ—বিদ্বি-বাহিত্ত্বগত। অবিশিষ্টা । আখ্যা চ—উদগীথবিদ্যোত্যা-
 বিশিষ্টা । অত্র রাষ্ট্রান্তি-চ্ছায়য়া পরিচোত পরিহরতি—“অন্ত্যথাঙ্গ-
 শব্দাদিতি চেৎ, ন, অবিশেষাৎ”—ইতি ।

যতুক্তং বিত্তৈক্যমিতি, তন্মোপপদ্যতে, রূপভেদাৎ । রূপান্ত্যথাঙ্গং হি
 শব্দাদেব প্রতীয়তে ; বাঙ্গসনেয়কে হি “অথ হেমমাসন্তং প্রাণমূচুস্তং ন
 উদগায়েতি, তথৈতি তেভা এষ প্রাণ উদগায়ৎ” [ব্রহ্মদা० ৩।৩।৭] ইত্যুদগানস্ত
 কর্ত্তরি প্রাণদৃষ্ট্যাহস্বরপরাভবমুক্তা—“য এবং বেদ” ইতি
 কর্ত্তর্যেব প্রাণদৃষ্টিরেবং-শব্দাদবগম্যতে । ছান্দোগ্যে—“অথ হ য এবায়াং
 মুখাঃ প্রাণস্তমুদগীথমুপাসাক্ষত্রিরে” [ছান্দো० ১।২।৭, ৮] ইত্যুদগানস্ত
 কৰ্ম্মণুদগীথে প্রাণদৃষ্ট্যা অস্বরপরাভবমুক্তা—“য এবংবিদি পাপং
 কাময়তে” ইতি এবং-শব্দাৎ কৰ্ম্মণ্যেবোদগীথে প্রাণদৃষ্টিবিহিতা । একত্র

যুক্তিযুক্ত ? বিত্তার একত্বই [যুক্তিযুক্ত] ; কারণ ? যেহেতু উভয় স্থলেই প্রাণভাব আরোপণ-
 পূর্বক এক উদগীথেরই উপাস্ত্র শ্রুত হইতেছে, অথচ বিধিপ্রভৃতিরও কোন প্রকার প্রভেদ
 নাই । প্রথমতঃ শত্রুপরাভবরূপ যে ফলসংযোগ বা ফলসম্বন্ধ, তাহার কিছুমাত্র পার্থক্য দেখা
 যাইতেছে না ; দ্বিতীয়তঃ প্রাণভাব যাহাতে আরোপিত হইয়াছে, সেই উদগীথার্থ উপাস্ত্রের
 ঐক্য থাকায় বিত্তার স্বরূপগতও কোন পার্থক্য (বৈলক্ষণ্য) নাই ; তৃতীয়তঃ বিদ্বাংতুর অর্থ—
 বেদনবিষয়ক বিধানও অবিশিষ্ট, এবং ‘উদগীথ’ এই নামও উভয় স্থলেই সমান । এবিষয়ে,
 সিদ্ধান্তের অনুসরণে অর্থাৎ সিদ্ধান্তের মত আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহার পরিহার
 করিতেছেন—“অন্ত্যথাঙ্গ শব্দাদিতি চেৎ, ন, অবিশেষাৎ” ইতি ।

বিত্তার যে, একত্ব বলা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হইতেছে না ; কারণ, যেহেতু স্বরূপগত
 পার্থক্য আছে । স্বরূপের যে, অন্ত্যথাঙ্গ (পার্থক্য), তাহা শব্দ হইতেই প্রতীত হইতেছে ।
 কেন না, বাঙ্গসনেয়কে ‘অনন্তর এই মুখবর্ত্তী প্রাণকে বলিয়াছিলেন—তুমি আমাদের জন্ত
 উদগীথ গান কর ; ‘তথাস্ত’ বলিয়া প্রাণ তাহাদের জন্ত উদগীথ গান করিয়াছিল’, এইরূপে
 উদগীথগানের কৰ্ত্তাতে প্রাণদৃষ্টির ফলে অস্বরপরাভবের কথা উক্ত হইয়াছে ; এবং
 ‘বিনি এইরূপ জানেন’ এই ‘এবং’ শব্দ হইতেও গানকৰ্ত্তাতেই প্রাণদৃষ্টি প্রতীত হইতেছে ।
 ছান্দোগ্যোপনিষদে—‘অতঃপর যাহা এই মুখা প্রাণ, তাহাকে উদগীথরূপে উপাসনা করিয়া-
 ছিলেন’, এই স্থলে উদগীথগানের কৰ্ম্মভূত উদগীথে প্রাণদৃষ্টি দ্বারা অস্বরপরাভবের কথা বলিয়া,
 ‘যে লোক এবংবিধ-জ্ঞানীর প্রতি অনিষ্ট কামনা করে’ এই প্রকার ‘এবং’ শব্দ দ্বারা গানেরই

কর্তরি প্রাণদৃষ্টি-শব্দাদন্তত্র কৰ্ম্মণি প্রাণদৃষ্টি-শব্দাচ্চ রূপান্তথাৎ স্পষ্টম্ ।
 রূপান্তথাত্বে চ বিধেয়-ভেদে সতি কেবলচোদনাচ্চবিশেষোহকিঞ্চিকর
 ইতি বিভাভেদ ইতি চেৎ ; তন্ন, অবিশেষাৎ—অবিশেষেণ হি উভয়ত্র
 উদগীথসাধনক-পরপরিভব উপক্রমে প্রতীয়তে ; বাজসনেয়কে—[বৃহদা.
 ৩.৩.১] “তে হ দেবা উচুঃস্বরান্ যজ্ঞে উদগীথেনাত্যয়াম” ইত্যুপক্রমে
 শ্রীয়াতে। ছান্দোগ্যোপি —“তন্ম দেবা উদগীথমাজহু রনেনৈনানভিহনিষ্ঠামঃ”
 [ছান্দো. ১.২.১] ইতি । অত উপক্রমাবিরোধায়—“তেভ্য এষ প্রাণ
 উদগায়ৎ” [বৃহদা. ৩.৩.৭] ইত্যধাস্তপ্রাণভাবী উদগীথ উদগান-কৰ্ম্মভূত
 এব পাকাদিরোদনাদিবৎ সৌকর্য্যাতিশয়-বিবক্ষয়া কর্তৃত্বেনোচ্যতে ;
 অন্যথা উপক্রমগত উদগীথশব্দঃ কর্তরি লাক্ষণিকঃ স্তাৎ ; অতো
 “বিঠৈক্যম্ ॥৩৩৩৬॥

কৰ্ম্মভূত (গেষ্বরূপ) উদগীথে প্রাণদৃষ্টির বিধান করা হইয়াছে। অতএব একস্থলে কর্তৃত্ব
 প্রাণদৃষ্টি বিধায়ক শব্দ থাকায় এবং অত্র কৰ্ম্মেতে প্রাণদৃষ্টি-বিধায়ক শব্দ থাকায়, [উভয় স্থানীয়
 বিত্বার] অত্র বা ভেদ স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে। বিত্বার স্বরূপগত অত্রথাই সিদ্ধ হইলেই
 বিধেয় বা কর্তব্যবিষয়েরও ভেদ সিদ্ধ হইল ; বিধেয়ের ভেদ সিদ্ধ হইলে পর, কেবল বিধি-
 প্রভৃতির অবিশেষ বা একরূপতা কিছুই করিতে পারে না (অকিঞ্চিকর) ; সুতরাং [উভয়-
 স্থলের] বিদ্যা ভিন্ন—এক নহে ; ইহা যদি বলিতে ইচ্ছাকর, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ,
 যেহেতু কিছুই বিশেষ নাই—যেহেতু উভয় স্থানেই প্রারম্ভে উদগীথ-সাধনের শব্দ-পর্যায়বরূপ
 ফল শ্রুত হইতেছে,—বৃহদারণ্যকে উদগীথোপক্রমে ‘সেই দেবতাগণ বলিয়াছিলেন—ভাল,
 আমরা যজ্ঞে উদগীথ দ্বারা অস্বরগণকে পরাভূত করিব,’ এইরূপ শ্রুত হইতেছে। ছান্দোগ্যও
 [উদগীথোপক্রমে ‘দেবতাগণ সেই উদগীথ আহরণ করিয়াছিলেন ; উদ্দেশ্য ইহা দ্বারা আমরা
 এই অস্বরগণকে নিহত করিব’। অতএব উপক্রমের বিরোধ-পরিহারার্থই [বলিতে হইবে
 যে,] ‘এই প্রাণ তাহাদের জন্ত উদগান করিয়াছিল’, এই স্থলে প্রাণভাব অধ্যাসে উদগানের
 কৰ্ম্মস্বরূপ উদগীথকেই ক্রিয়াসৌকর্য্য জ্ঞাপনের অভিপ্রায়ে পাকাদি কার্য্যে যেমন ওদনাদির
 কর্তৃত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে, তেমনি উদগীথেরও কর্তৃত্ব বলা হইতেছে। তাহা না হইলে,
 উপক্রম-স্থিত উদগীথ-শব্দটি লাক্ষণিক (গৌণার্থক) হইতে পারে ; অতএব উভয়স্থানীয় বিত্বাই
 এক, পৃথক্ নহে (*) ॥৩৩৩৬॥

(*) তাৎপর্য্য—প্রত্যেক প্রকরণেরই উপক্রম ও উপসংহার একরূপ হইয়া থাকে ; সেই কারণে, উপক্রমগত
 বাক্যার্থে সংশয় উপস্থিত হইলে উপসংহারগত বাক্যের সাহায্যে তাহার একৃতার্থ নিরূপণ করিতে হয়, এবং
 উপসংহারগত বাক্যে সংশয় হইলেও উপক্রমগত বাক্যমুসারে অর্থ বিশেষ নিরূপণ করিতে হয়। এই নিয়মামুসারে
 যদিও বৃহদারণ্যকের উপসংহারবাক্যে প্রাণের উদগীথকর্তৃত্ব-বোধক শব্দ থাকুক, তথাপি উপক্রমে কর্তৃত্ব নির্দেশ

ইতি প্রাপ্তে একম্বে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

নবা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ ॥৩৥৩৭॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) বা (পূৰ্বপক্ষনিবারণক) প্রকরণভেদাৎ (যেহেতু প্রকরণের পার্থক্য), পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ (পরোবরীয়স্ত্বপ্রভৃতি গুণবিশেষের স্থায়) ।]

[সরলার্থঃ—সিদ্ধান্তমাহ—“নবা” ইত্যাদিনা । নবা-শব্দঃ পূৰ্বপক্ষ-ব্যাবৃত্তার্থঃ । ক্রপৈক্যাদ-
বিশ্লেষ্যামিতি যত্নক্ৰম, তৎ নবা নৈব সংগচ্ছতে ; কুতঃ ? প্রকরণভেদাৎ—প্রকরণং হি উভয়ত্র
ভিদ্ধ্যতে । তথাহি ছান্দোগ্যে তাবৎ—“ওম্” ইত্যোতদক্ষরমুদগীথমুপাসীত” ইতি উদগীথাবয়বভূতং
প্রণবম্ উপাত্ত্বেনোপক্রম্য “উদগীথমাজ্জঙ্কুঃ” ইতি প্রণববিবয়মুপাসনমুক্তম্ । বৃহদারণ্যকে তু
“হস্তাস্থরান্ যজ্ঞে উদগীথেনাতায়াম” ইতি কৃত্বোদগীথবিবয়কমুপাসনমুক্তম্ । অত উদগীথে
প্রাণদৃষ্ট্যবিশেষেহপি রূপভেদাদ্বিভাগভেদো মন্তব্যঃ । পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ,—যথা হি একস্থানমপি
শাখায়াম্ উদগীথোপাসনে তুলোহপি হিরণ্ময়-পুরুষদৃষ্টেঃ পরোবরীয়স্ত্বাদি-গুণবিশেষদৃষ্টিভিদ্ধ্যতে,
তথা অত্রাপীত্যথঃ ।

এখন সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—রূপের ঐক্যানিবন্ধন যে, বিষ্ণুর ঐক্য বলা হইয়াছে, তাহা
কখনই হইতে পারে না ; কারণ, এখানে প্রকরণের প্রভেদ রহিয়াছে । বৃহদারণ্যকে সমস্ত
উদগীথে প্রাণদৃষ্টিতে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, আর ছান্দোগ্যে কেবল উদগীথাবয়ব প্রণবে
নাত্র প্রাণদৃষ্টিতে উপাসনা বিহিত হইয়াছে । অতএব স্বরূপগত পার্থক্য নিবন্ধনই পরোবরীয়-
স্ত্বাদিগুণের স্থায় বিদ্যাভেদ বুঝিতে হইবে । অভিপ্রায় এই যে, একই শাখাগত উদগীথো-
পাসনায় যেমন হিরণ্ময়-পুরুষাদি দৃষ্টির নির্দেশ থাকায় পরোবরীয়স্ত্বপ্রভৃতি গুণবিশেষের ভেদ
হইয়া থাকে, এখানেও সেইরূপ ॥৩৥৩৭॥]

নবেতি পক্ষং ব্যাবর্তয়তি । নচৈতদস্তু, যদ্বিভ্লেষ্যামিতি ; কুতঃ ?
প্রকরণভেদাৎ—“ওমিত্যোতদক্ষরমুদগীথমুপাসীত” ইতি প্রকৃতমুদগীথাবয়ব-

এইরূপ প্রাপ্তি-সংভাবনায় বলিতেছি—“নবা” ইত্যাদি ।

‘নবা’ শব্দে পূৰ্বপক্ষ নিবারণ করিতেছে । বিষ্ণুর যে, একত্ব বলা হইয়াছে ; তাহা নিশ্চয়ই
হইতে পারে না ; কারণ ? যেহেতু প্রকরণ এক নহে । ‘ওম্ এই
সিদ্ধান্ত—
উদগীথাক্ষরকে উপাসনা করিবে’, এইরূপে প্রস্তাবিত উদগীথের
বিস্তাভেদ স্থাপন ।]
অংশবিশেষ প্রণবের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, ‘এই অক্ষরের

ধাকার, বিশেষতঃ ছান্দোগ্যে স্পষ্টাক্ষরে কর্তব্য নির্দেশ থাকায় উপসংহারস্থ কর্তৃবাচী শব্দটিকে গোপাৰ্থবোধক বলিতে
হইবে । পাকের কর্তৃত্ব তত্বল অনায়াসে সিদ্ধ হইতেছে দেখিয়া যেমন ‘তত্বল বয়ংই সিদ্ধ হইতেছে’ এইরূপে
তত্বলের কর্তৃত্ব নির্দেশ হইয়া থাকে, তেমনি এখানেও কর্তৃত্বত্ব প্রাণকেই তাহার অনায়াসসাধ্য-জ্ঞাপনের অস্ত
কর্ত্ত্বরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে ।

ভূতং প্রণবং প্রস্তুত্যা—“এতস্ম বা অক্ষরশ্চোপব্যাখ্যানং ভবতি”—[ছান্দোঃ ১।১।১, ১০] “দেবাস্মরা হ বৈ যত্র সংযেতিরে” ইত্যারভ্য—“অথ হ য এবাং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদগীথমুপাসাক্ষিক্রিরে” [ছান্দোঃ ১।২।১, ৭] ইত্যুদগীথাবয়বভূত-প্রণববিষয়মুপাসনং ছন্দোগা অধীয়তে ; বাজিনস্ত তাদৃশ-প্রাচীনপ্রকরণাভাবাৎ “হস্তাস্মরান্ যজ্ঞ উদগীথেনাত্যায়াম” ইতি কৃৎস্ন-মুদগীথং প্রস্তুত্যা—“অথ হেমমাসন্ম্যং প্রাণমুচুস্ত্বং ন উদগায়” [বৃহদাঃ ৩।৩।১, ৭] ইত্যাদি কৃৎস্নোদগীথবিষয়মধীয়তে ; অতঃ প্রকরণভেদেন বিধেয়ভেদঃ ; বিধেয়ভেদে চ রূপভেদঃ, ইতি ন বিত্বেক্যম্ ।

কিঞ্চ, “অথ হ য এবাং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদগীথমুপাসাক্ষিক্রিরে” ইতি পূর্বপ্রকৃত উদগীথাবয়বভূতঃ প্রণব এবাধ্যস্তপ্রাণভাবশ্চন্দোগানামুপাস্ত্বঃ ; বাজিনাং তু কৃৎস্নশ্চোদগীথস্ত কৰ্ত্তোদগাতা প্রাণদৃষ্টোপাস্ত্ব ইত । “অথ হেমমাসন্ম্যং প্রাণমুচুস্ত্বং ন উদগায়েতি, তথ্যেতি তেভ্য এব প্রাণ উদগায়ৎ” ইত্যুদগাতরি প্রাণাধ্যাসং নির্দিশ্য—“য এবং বেদ” ইত্যুদগাতৈব্যাধ্যস্ত-প্রাণভাব উপাস্ত্বো বিধীয়তে ; অতশ্চ রূপভেদঃ । নচোদগাতৰ্যুপাস্ত্বো

(প্রণবের) উপব্যাখ্যান—ব্যাখ্যা হইতেছে—‘দেবতা ও অক্ষরগণ যেখানে সংগ্রাম করিয়া ছিলেন’ এইরূপ উপক্রমের পর ছান্দোগ্যে (ছান্দোগ্যোপনিষদে) উদগীথের অংশস্বরূপ প্রণবের উপাসনা পাঠ করিয়াছেন—‘অতঃপর, যাহা এই মুখ্য প্রাণ, তাহাকে উদগীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন’ ইতি । বাজাদিগের (যজুর্বেদাদিগের বৃহদারণাকে) এইরূপ পূর্ববর্তী কোনও প্রকরণ বা প্রস্তাব না থাকায়, ‘ভাল, আমরা যজ্ঞাঙ্গ উদগীথ দ্বারা অক্ষরগণকে অতিক্রম করিব’ এইরূপে সঙ্কল্প উদগীথোপাসনার উপক্রম করিয়া ‘অতঃপর, এই মুখ্য প্রাণকে বলিলেন—‘তুমি আমাদের জন্ত উদগীথোপাসনা কর’ ; এই সম্পূর্ণ উদগীথের উপাসনা নির্দেশ করিয়াছেন । অতএব প্রকরণের ভেদ থাকায় বিষয়ের ভেদ, বিষয়ের ভেদে আবার আকৃতি বা স্বরূপেরও ভেদ হইতেছে ; সুতরাং বিচার একত্র হইতে পারে না । অপিচ, ‘অতঃপর, যাহা এই মুখ্য প্রাণ, তাহাকে উদগীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন’, এই যে, পূর্বপ্রস্তাবিত উদগীথাংশ প্রণব, যাহাতে প্রাণাঙ্কভাব আরোপিত হইয়াছে ; তাহাই ছন্দোগদিগের উপাস্ত, কিন্তু বাজসনেয়ীদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ উদগীথের কৰ্ত্তা উদগাতাই (গানকৰ্ত্তাই) প্রাণবৃত্তিতে উপাস্ত । অভিপ্রায় এই যে, ‘অতঃপর, এই আশ্রবর্তী প্রাণকে বলিলেন—‘তুমি আমাদের জন্ত গান কর ; তিনিও ‘তথাস্ত’ বলিয়া তাহাদের জন্ত গান করিলেন’, এইরূপে উদগীথগানের কৰ্ত্তাতে প্রাণভাবের আরোপ নির্দেশ করিয়া ‘যিনি এই প্রকার জানেন’ এইরূপে প্রাণস্বরূপতা যাহাতে আরোপিত হইয়াছে, সেই

বিহিতে “উদগীথেনাত্যয়াম্” [বৃহদা० ৩।৩।১] ইত্যাদ্যায়িকোপক্রম-
বিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ, উদগাতুরূপাসনে উদগীথস্তোদগানকর্মভূতস্তাবস্থা-
পেক্ষিতত্বাৎ তস্তাপি পরপরিভবাধ্যাং ফলং প্রতি হেতুত্বাৎ । অতো
রূপভেদাদ্ বিদ্যভেদ ইতি চোদনাত্তবিশেষেহপি ন বিদ্যৈক্যম্ । পরো-
বরীয়স্বাদিবৎ—যথৈকস্তামপি (*) শাখায়ামুদগীথাবয়বভূতে প্রণবে পরমাত্ম-
দৃষ্টিবিধানসাম্যেহপি হিরণ্ময়পুরুষদৃষ্টিবিধানাৎ পরোবরীয়স্বাদিগুণবিশিষ্ট-
দৃষ্টিবিধানমর্থান্তরভূতম্ ॥৩।৩।৭॥

সংজ্ঞাতশ্চেৎ, তদ্রূপম্, অস্তি তু তদপি ॥৩।৩।৮॥

[পদচ্ছেদঃ—সংজ্ঞাতঃ (নাম হেতু) চেৎ (যদি), তৎ (তাহা) উক্তম্ (কথিত হইয়াছে),
অস্তি (আছে), তৎ (তাহা) অপি (ও) ।]

[সরলার্থঃ—উদগীথবিদ্যোতি সংজ্ঞায় একত্বাৎ তৎ—বিদ্যৈক্যম্ উক্তম্ চেৎ ; তু পুনঃ
তদপি—বিষয়ভেদেহপি সংজ্ঞেক্যম্ অস্তি ; যথা ছান্দোগ্যে প্রথমাধ্যায়োক্তাস্থ ভিন্নাষপি বহুবিধ
বিদ্যাস্থ উদগীথ-বিদ্যোতি সংজ্ঞেক্যমস্তি, তথা অত্রাপীতি ভাবঃ ॥

উদগীথবিদ্যা এইরূপ নামের ঐক্যনিবন্ধন যদি বিধেয় বিদ্যারও একত্ব বলিতে চাও, তাহাও
বলিতে পার না ; কারণ, সেক্ষেপও আছে, অর্থাৎ বিধেয়ের ভেদসত্ত্বেও সংজ্ঞার অভেদ আছে ।
যেমন, ঐ ছান্দোগ্যোপনিষদেই প্রথম অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন বহু বিদ্যাতেই একই ‘উদগীথ’ নাম
দৃষ্ট হয়, ইহাও তদ্রূপ ॥৩।৩।৮॥]

উদগাতারই উপাস্ততা বিধান করিয়াছেন ; এই কারণেও বিদ্যার স্বরূপগত প্রভেদ হইতেছে ।
আর উদগাতারই উপাস্তত্ব বিহিত হইলে যে, ‘উদগীথ দ্বারা অতিক্রম করিব’ এই
গল্লোপক্রমের বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করা, তাহাও উচিত হয় না ; কেন
না, উদগাতার উপাসনা বিহিত হইলেই তাহার কন্মভূত উদগীথেরও অপেক্ষা হইয়া পড়ে ;
সুতরাং শত্রুপরিভবরূপ ফল সিদ্ধিতে তাহারও কারণতা রহিয়াছে । অতএব, রূপভেদে যখন
বিদ্যার ভেদ হয়, তখন বিধিপ্রভৃতির অভেদসত্ত্বেও কখনই বিদ্যার অভেদ বা একত্ব হইতে পারে
না । পরোবরীয়স্বাদির স্থায়,—যেমন এক শাখাতেও (এক ছান্দোগ্যোপনিষদেও) উদগীথাংশ
প্রণবে পরমাত্মদৃষ্টির সাম্য থাকিলেও হিরণ্ময় পুরুষদৃষ্টির বিশেষ বিধান থাকায় পরোবরীয়স্বাদি-
গুণ-বিশিষ্ট দৃষ্টির বিধানটি স্বতন্ত্র বিদ্যারূপে পরিগণিত হইয়াছে, ইহাও তদ্রূপ (+) ॥৩।৩।৭॥

(*) যথৈকস্তামেব ইতি ‘ন’ পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য—ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে প্রথম হইতে সপ্তম খণ্ড পর্যন্ত একবার উদগীথোপাসনার
কথা আছে ; পুনশ্চ অষ্টম খণ্ড হইতে আবার আখ্যায়িকাঙ্কলে উদগীথোপাসনা বর্ণিত হইয়াছে । তন্মধ্যে প্রথম
সাত খণ্ডে উদগীথাবয়ব—ওকারে প্রাণদৃষ্টি আরোপ করিয়া উপাসনার বিধান হইয়াছে ; আর অষ্টম খণ্ড হইতে যে
উদগীথোপাসনার কথা আছে, তাহাতে আকাশ-সংজ্ঞক ব্রহ্মদৃষ্টিতে উদগীথোপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে ; অধিকত্ব

উদগীথবিদ্যোতিসংজ্ঞক্যাং তৎ—বিদ্যোত্য়ামুক্তং চেৎ, তৎ সজ্ঞক্যাং
বিধেয়ভেদেহ্যপ্যন্ত্যব ; যথা অগ্নিহোত্রসংজ্ঞা নিত্যাগ্নিহোত্রে, কুণ্ডপায়ীনা-
ময়নাগ্নিহোত্রে চ ; যথাচ উদগীথবিদ্যোতি চ্ছান্দোগ্যে প্রথমপ্রপাঠ-
কোদিতাস্ত বহ্নীষু বিদ্যাস্ত ॥৩৥৩৥৮॥

ব্যাপ্তেচ্চ সমঞ্জসম্ ॥৩৥৩৥৯॥

[পদচ্ছেদঃ—ব্যাপ্তেঃ (সর্বত্র সম্বন্ধ থাকায়) চ (৩) সমঞ্জসং (সঙ্গত হয়) ।]

[সরলার্থঃ—প্রথমপ্রপাঠকে উপক্রমবৎ উত্তরাষপি উদগীথবিদ্যাস্ত উদগীথাবয়বস্ত
প্রণবস্তোপাস্তব্যাপ্তেঃ মধ্যেহপি “উদগীথমাজহুঃ” ইতি ‘উদগীথ’-শব্দস্ত প্রণবপরতমম্বেব সমঞ্জসং
সুসঙ্গতমিত্যর্থঃ ॥

প্রথম অধ্যায়ে উপক্রমের স্থায় পরবর্তী বিদ্যাসমূহেও উদগীথাংশ প্রণবের উপাস্তব ব্যাপ্ত
থাকায় মধ্যবর্তী ‘উদগীথ’ শব্দেরও প্রণবার্থ হওয়াই সঙ্গত হয় ॥৩৥৩৥৯॥]

চ্ছান্দোগ্যে প্রথমপ্রপাঠকে উত্তরাষপি বিদ্যাস্ত উদগীথাবয়বস্ত প্রণবস্ত
প্রথমপ্রস্তুতস্তোপাস্তত্বেন ব্যাপ্তেচ্চ তন্মধ্যগতস্ত “তদ্ধ দেবা উদগীথ-
মাজহুঃ” [চ্ছান্দো. ১।২।১] ইত্যুদগীথ-শব্দস্ত প্রণববিষয়ত্বমেব
সমঞ্জসম্ । অবয়বে চ সমুদায়শব্দঃ “পটো দধুঃ” ইত্যাদিষু দৃশ্যতে ।
অতশ্চোদগীথাবয়বভূতঃ প্রণব এবোদগীথ-শব্দনির্দিষ্ট ইতি স এব প্রাণ-

‘উদগীথবিদ্যা’ এই নামের ঐক্য নিবন্ধন যদি বিদ্যার ঐক্য বলা হইয়া থাকে : [সে কথাও
সঙ্গত হয় না ; কারণ,] বিধেয়ের ভেদসত্ত্বেও সংজ্ঞার একত্ব নিশ্চয়ই হইতে পারে । যেমন,
নিত্যাগ্নিহোত্রে ও কুণ্ডপায়ীদিগের অগ্নিহোত্রেও একই ‘অগ্নিহোত্র’ সংজ্ঞা, এবং চ্ছান্দোগ্যোপ-
নিষদের প্রথম প্রপাঠকে অভিহিত বহু বিদ্যাতেই একই ‘উদগীথ’ সংজ্ঞা রহিয়াছে, [ইহাও
তেমনি] ॥৩৥৩৥৮॥

চ্ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে প্রথমবর্ণিত উদগীথাবয়ব প্রণবের উপাসনা পরবর্তী
বিদ্যাসমূহেও অন্তর্গত থাকায় তন্মধ্যগত ‘দেবতাগণ সেই উদগীথ আহরণ করিয়াছিলেন’ এই
‘উদগীথ’-শব্দেরও প্রাণবার্থতাই সমঞ্জস বা সঙ্গত হয় । আর ‘বহ্ন দধুঃ’ ইত্যাদি স্থলে যেথা
যায়, সমুদায়বাচক (সমষ্টিবোধক) শব্দেরও তদবয়বে বা একদেশে প্রয়োগ হইয়া থাকে । এই
কারণে বুঝিতে হইবে যে, এখানে উদগীথাংশ প্রণবার্থেই উদগীথ-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে ;

‘গরোবরীমান্’ ও ‘অনন্ত’ প্রভৃতি শব্দে গরোবরীষাদিগুণেরও বিধান করা হইয়াছে ; কাজেই এখান সাত খণ্ডেও
উদগীথোপাসনা নারতঃ এক হইলেও কলতঃ পৃথক্ দুইটি উপাসনা । এখানে একই শাখার উক্ত একনামক
উদগীথোপাসনা বৈরূপ এক নহে, চ্ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকোক্ত উদগীথবিদ্যাও তদ্রূপ এক নহে ।

দৃষ্টোপাস্থঃ ছান্দোগ্যে প্রতিপত্তব্যঃ । বাজসনেয়কে তু কৃৎস্নোদগীথ-
বিষয় উদগীথ-শব্দ ইতি কৃৎস্নোদগীথস্ত কৰ্ত্তোদগাতা প্রাণদৃষ্টোপাস্থা
ইতি বিদ্যানানাত্বং সিদ্ধম্ ॥৩৥৩৯॥

[ইতি দ্বিতীয়ম্ অন্তথাঙ্গাধিকরণম্ ॥২॥]

সৰ্বভেদাধিকরণম্ ।] সৰ্বভেদাদন্যত্রেমে ॥৩৥৩৯১০॥

[পদচ্ছেদঃ—সৰ্বভেদাং (সৰ্বাংশের অভেদ হেতু) অত্ৰ (কোষীতকীয় প্রাণবিজ্ঞায়)
ইমে (এই সমস্ত গুণ) ।]

[সৰ্বার্থঃ—“যো হ জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠঃ বেদ, * * * প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ” ইতি
বাজিনাং ছন্দোগানাং কোষীতকিনাঞ্চ প্রাণবিজ্ঞা সমাম্নাতা । তত্র যতপি প্রাণস্ত জ্যেষ্ঠ-
শ্রেষ্ঠত্বাদিকং ত্রিষপি সমানং, বাগাদিগতবশিষ্ঠত্বাদিকস্ত উভয়ত্র সমানমপি কোষীতকিনাং
তস্মাস্তি ; তথাপি সৰ্বভেদাং জ্যেষ্ঠত্বোপপাদনপ্রকারস্ত সৰ্বস্ত তুল্যরূপত্বাদ্ বিজ্ঞেকামিতি
অত্ৰ—কোষীতকি-প্রাণবিদ্যায়ামপি ইমে বশিষ্ঠত্বাদয়ো ধৰ্ম্মা উপসংহর্তব্যা এবোতার্থঃ ॥

বাজসনেয়ী ছান্দোগ্য ও কোষীতকীদিগের উপনিষদে প্রাণবিদ্যা প্রকরণে কথিত আছে যে,
‘যিনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ প্রাণকে জানেন, প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ’ ইত্যাদি । তন্মধ্যে যদিও
প্রাণের জ্যেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠত্ব প্রভৃতি ধৰ্ম্মগুলি সৰ্বত্রই সমান, কেবল বাগাদিগত বশিষ্ঠত্বাদি ধৰ্ম্মগুলিই
কোষীতকীদিগের নাই, তথাপি অত্যাগ সমস্ত ধৰ্ম্মের ঐক্য থাকায় যখন বিদ্যার ঐক্য সিদ্ধ
হইতেছে, তখন কোষীতকীদিগের প্রাণবিজ্ঞায়ও জ্যেষ্ঠশ্রেষ্ঠত্বাদি সমস্ত ধৰ্ম্মেরই উপসংহার
করিতে হইবে ॥৩৥৩৯১০॥]

ছান্দোগ্য-বাজসনেয়কয়োঃ প্রাণবিজ্ঞা আন্মায়তে—[ছান্দোগ্য, ৫.১.১]

“যো হ বৈ জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠঃ চ বেদ, জ্যেষ্ঠশ্চ হ বৈ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি ;
প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ” ইত্যাদিঃ (*) । তত্র জ্যেষ্ঠ্য-শ্রেষ্ঠ্যগুণকং

সুতরাং ছান্দোগ্যে তাহাকেই প্রাণ-বুদ্ধিতে উপাত্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে ; কিন্তু
বৃহদারণ্যকে উদগীথ-শব্দ যখন সমস্তটা উদগীথেরই বোধক, তখন সমস্ত উদগীথকর্ত্তা—উদ-
গাতাই প্রাণ-দৃষ্টতে উপাত্ত ; কাজেই বিজ্ঞার নানাত্ব বা ভেদ সিদ্ধ হইতেছে ॥৩৥৩৯॥

[দ্বিতীয় অন্তথাঙ্গাধিকরণ ॥২॥]

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক, উভয় উপনিষদেই ‘প্রাণবিজ্ঞা’ পঠিত আছে—‘যে লোক জ্যেষ্ঠ
ও শ্রেষ্ঠকে জানে, সে লোক নিজেও জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হয় । প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ’ ইত্যাদি ।
তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব গুণসম্পন্ন প্রাণের উপাত্তত্ব প্রতিপাদনের পর বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও

প্রাণয়ুপাস্ত্রং প্রতিপাদ্য বাক্চক্ষুঃশ্রোত্রমনঃস্ব বসিষ্ঠত্বপ্রতিষ্ঠাত্ব-সম্পদায়-
 তনত্ৰাখ্যান্ গুণান্ প্রতিপাদ্য বাগাদীনাম্ দেহস্য চ প্রাণায়ত্তস্থিতিত্বেন
 দেহায়ত্ততত্ত্বং-কার্য্যত্বেন চ প্রাণস্য শ্রেষ্ঠ্যং প্রতিপাদ্য বাগাদিসম্বন্ধিতয়া
 শ্রুতান্ বসিষ্ঠত্বাদীন্ গুণাংশ্চ প্রাণসম্বন্ধিতয়া প্রতিপাদয়তি । এবং
 ছান্দোগ্য-বাজসনেয়কয়োঃ জ্যৈষ্ঠ্য-শ্রেষ্ঠ্যগুণকো বসিষ্ঠত্বাদিগুণকশ্চ প্রাণ
 উপাস্ত্রং প্রতিপাদ্যতে । কৌষীতকিনাং তু প্রাণবিদ্যায়াং তথৈব জ্যৈষ্ঠ্য-
 শ্রেষ্ঠ্যগুণকঃ প্রাণ উপাস্ত্রং প্রতিপাদিতঃ ; ন পুনর্বসিষ্ঠত্বাদয়ো বাগাদি-
 সম্বন্ধিনো গুণাঃ প্রাণসম্বন্ধিতয়া প্রতিপাদিতাঃ । তত্র সংশয়ঃ—কিমত্র বিদ্যা
 ভিद्यতে, উত নেতি । কি যুক্তম্ ? ভিद्यত ইতি । কৃতঃ ? রূপভেদাৎ ।
 যদুপ্যভয়ত্র প্রাণ এব জ্যৈষ্ঠ্যশ্রেষ্ঠ্যগুণক উপাস্ত্রং ; তথাপ্যেকত্র বসিষ্ঠ-
 ত্বাদিভিরপি গুণৈর্যুক্তঃ প্রাণ উপাস্ত্রং প্রতীয়তে, ইত্যত্র তু তদ্বিধুর
 ইতু্যপাস্ত্র-রূপভেদাদ্ বিদ্যাভেদঃ ; ইতি প্রাপ্তে ক্রমঃ—সর্বাভেদাদন্যত্রেমে ।

মনেতে যথাক্রমে বসিষ্ঠত্ব, প্রতিষ্ঠাত্ব, সম্পদরূপত্ব ও আয়তনত্ব নামক গুণসমূহ প্রতিপাদন
 করিয়াছেন । তাহার পর, বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের এবং দেহের স্থিতি ও বিশেষ বিশেষ কার্য্যাবলী
 সমস্তই প্রাণের অধীন ; এই কারণে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া বাগাদির সম্বন্ধে শ্রুত
 বসিষ্ঠত্বাদি গুণসমূহকেও প্রাণসম্বন্ধী বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন । এইরূপে ছান্দোগ্য ও
 বৃহদারণ্যকোপনিষদে জ্যৈষ্ঠত্ব-শ্রেষ্ঠত্বগুণবিশিষ্ট এবং বসিষ্ঠত্বাদিগুণবিশিষ্ট প্রাণেরই উপাস্ত্রত্ব
 প্রতিপাদিত হইয়াছে, অথচ কৌষীতকীদিগের প্রাণবিদ্যায়াং সেইরূপই জ্যৈষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব গুণ-
 বিশিষ্ট প্রাণকে উপাস্ত্র বলা হইয়াছে, কিন্তু প্রাণের সম্বন্ধে বাগাদি ইন্দ্রিয়সম্পর্কিত বসিষ্ঠত্বাদি-
 গুণসমূহের উল্লেখ করা হয় নাই । অতএব সংশয় হইতেছে যে, এখানে কি বিদ্যা ভিন্ন
 হইতেছে ? অথবা বিদ্যার অভিন্নত্বই থাকিতেছে ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? ভিন্ন হইতেছে
 পক্ষই । কারণ ? রূপভেদই কারণ । যদিও উভয় স্থলেই জ্যৈষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব গুণবিশিষ্ট প্রাণই
 উপাস্ত্র, তথাপি এক স্থলে প্রাণের বসিষ্ঠত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপেও উপাস্ত্রতা প্রতীত হইতেছে,
 অন্যস্থলে (কৌষীতকীদিগের উপনিষদে) কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ অভাব রহিয়াছে ; সুতরাং
 উপাস্ত্রের স্বরূপগত ভেদ থাকায় উপাসনাবও ভেদসিদ্ধ হইতেছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায়
 আমরা বলিতেছি (*)—

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম সর্বাভেদাধিকরণ । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—(১) ছান্দোগ্য,
 বৃহদারণ্যক ও কৌষীতকোপনিষদে জ্যৈষ্ঠত্ব-শ্রেষ্ঠত্বাদিগুণযুক্ত প্রাণবিদ্যা । (২) সংশয়—এই উপনিষৎত্রয়োক্ত
 প্রাণবিদ্যা কি একই ? না ভিন্ন ? (৩) পূর্বপক্ষ—যদিও জ্যৈষ্ঠত্ব-শ্রেষ্ঠত্বাদিগুণ সম্বন্ধ সর্বত্রই সমান, তথাপি
 ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকোপনিষদে বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও বসিষ্ঠত্ব ও প্রতিষ্ঠাত্ব প্রভৃতি গুণযোগে প্রাণের উপাসনা
 বিহিত আছে ; কিন্তু কৌষীতকীদিগের তাহা নাই ; সুতরাং রূপভেদ থাকায় বিদ্যারও ভেদ সিদ্ধ হইতেছে । (৪)
 উত্তর—না—বিদ্যাভেদ হইতে পারে না ; কারণ, যদিও কৌষীতকীদিগের উপাস্ত্র প্রাণে বসিষ্ঠত্বাদিগুণযোগের

[সিদ্ধান্তঃ—]

নাত্র বিদ্যাভেদঃ ; অন্ত্র—কৌষীতকিনাং প্রাণবিদ্যায়ামপি ইমে—
বসিষ্ঠত্বাদয়ো গুণা উপাস্তাঃ সন্তি ; কুতঃ ? সৰ্বভেদাৎ—প্রতিজ্ঞাত-
প্রাণজ্যৈষ্ঠ্যশ্ৰেষ্ঠ্যোপপাদনপ্রকারস্য সৰ্বস্য তত্রাপ্যভেদাৎ । তথাহি—
ছান্দোগ্য-বাজসনেয়িনাং প্রাণবিদ্যায়াম্—“এতা হ বৈ দেবতা অহংশ্রেয়সে
ব্যুদিরে” [ছান্দো० ৫।১।৬], “অহং শ্রেয়সে বিবদমানাঃ” [বৃহদা०
৮।১।৭ । ইতি চোপক্রম্য বাগাদ্যেকৈকাপক্রমণে অন্তেষাং সপ্রাণা-
নামিন্দ্রিয়াণাং শরীরস্য চ স্থিতিং তত্তৎ কার্যং চাবিকলং প্রতিপাদ্য
প্রাণোৎক্রমণে সৰ্বেষাং বিশরণমকার্যকরত্বং চাভিধায় সৰ্বেষাং প্রাণাধীন-
স্থিতিত্ব-তদধীন কার্যত্বাভাং প্রাণস্য জ্যৈষ্ঠ্যমুপপাদিতম্ ।

এবমুপপাদিতং বাগাদিকার্যস্য প্রাণাধীনত্বম্—“অথ হৈনং বাণ্ডবাচ
যদহং বসিষ্ঠাহস্মি, স্বং তদ্বসিষ্ঠোহসি” [ছান্দো० ৫।১।১৩] ইত্যাদিনা
বাগাদিভিন্ননুত্বে । কৌষীতকিনাং প্রাণবিদ্যায়ামপি প্রাণজ্যৈষ্ঠ্য-শ্ৰেষ্ঠ্য-
প্রতিপাদনায় বাগাদিষু বসিষ্ঠত্বাদয়ঃ প্রতিপাদিতাঃ । “অথ হেমা দেবতাঃ

“সৰ্বভেদাদন্ত্রমে”—না—এখানে বিদ্যা ভিন্ন নহে, (একই বটে) অন্ত্র অর্থাৎ

কৌষীতকীদিগের প্রাণবিদ্যায়ও এই বসিষ্ঠত্বাদি গুণসমূহের উপাস্ততা
সিদ্ধান্ত—[বিদ্যার একত্ব।]

রহিয়াছে । কারণ ? যেহেতু সমস্তেরই অভেদ রহিয়াছে, অর্থাৎ
যেহেতু সেখানেও প্রতিজ্ঞাত (বাহ্য বর্ণনা করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে ; সেই) প্রাণের
জ্যৈষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব গুণের সমর্থনপ্রণালী সমস্তই একরূপ । দেখ,—ছান্দোগ্য ও বাজসনেয়ীদিগের
প্রাণবিদ্যায় ‘এই দেবতাগণ (ইন্দ্রিয়গণ) নিজ নিজ প্রাণাত্ম থ্যাপনের নিমিত্ত বিবাদ
করিয়াছিলেন ।’ ‘নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতার নিমিত্ত বিবাদ করিতে করিতে’ এইরূপে আরম্ভ করিয়া
বাক্ প্রভৃতি এক একটি ইন্দ্রিয়ের বহির্গমনেও প্রাণযুক্ত অপরাপর ইন্দ্রিয় ও শরীরের পূর্ববৎ
অবস্থান ও কার্যকারিতা প্রতিপাদন করিয়া, শেষে প্রাণের উৎক্রমণে (প্রাণের অভাবে) সমস্ত
ইন্দ্রিয়ের শিথিলীভাব ও অকর্মণ্যতা প্রতিপাদন করিয়া প্রাণের অধীনভাবেই সমস্তের অবস্থিতি
ও কার্যকারিতা প্রদর্শন দ্বারা প্রাণেরই জ্যৈষ্ঠত্ব সমর্থন করিয়াছেন ।

এইরূপে সমর্থিত বাগাদি-ইন্দ্রিয়ের প্রাণাধীনত্বই—“অতঃপর বাক্ বলিল—আমার যে
বসিষ্ঠত্ব গুণ আছে, তোমারও সেই বসিষ্ঠত্ব গুণ হউক” এইরূপে বাক্ প্রভৃতি কর্তৃক অনুদিত
হইতেছে মাত্র । কৌষীতকীদের মতেও প্রাণের জ্যৈষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদনের জন্য বাক্-

নাই সত্য, তথাপি প্রাণকেই বাগাদিগত বসিষ্ঠত্বাদি গুণলাভের হেতু বলায় প্রকারান্তরে প্রাণেরও ঐসকল গুণ-সম্বন্ধ
বীকৃত হইয়াছে ; অতএব রূপভেদ না থাকায় বিদ্যাভেদও হইতে পারে না । (৫) নির্ণয়—অতএব কৌষীতকীর
প্রাণোপাসনায়ও বসিষ্ঠত্বাদিগুণের উপসংহার করিতেই হইবে ।

প্রজাপতিঃ পিতরমেত্যাক্রবন্—কো বৈ নঃ শ্রেষ্ঠঃ” [কৌষী০ ৫।১।১]
 ইত্যাদিনা বাগাদিগতা গুণা বাগাদয়শ্চ দেহশ্চ প্রাণাধীনা ইতি প্রাণশ্চ
 জ্যৈষ্ঠ্যমুপপাদিতম্ ; বাগাদিভিঃ স্বস্বগুণানাং বসিষ্ঠত্বাদীনাং প্রাণা-
 ধীনত্বানুবাদমাত্রঃ তু ন কৃতম্ । নৈতাবতা রূপভেদঃ, বাগাদীনাং বসিষ্ঠত্বা-
 দিগুণাস্থিতানাং প্রাণাধীনকার্য্যত্রোপপাদনে নৈব প্রাণশ্চ বাগাদিবসিষ্ঠত্বা-
 দিগুণাহেতুত্বম্ সিদ্ধত্বাৎ । তদেব হি প্রাণশ্চ বসিষ্ঠত্বাদিগুণযোগিত্বম্,
 যদ্ বাগাদি-বসিষ্ঠত্বাদিহেতুত্বম্ । অতোহত্রাপি বসিষ্ঠত্বাদি-গুণযোগাৎ
 প্রাণো জ্যেষ্ঠঃ প্রতিপন্নঃ, ইতি নাস্তি বিদ্যাভেদঃ ॥৩॥৩।১০॥

[ইতি তৃতীয়ং সৰ্ব্বাভেদাধিকরণম্ ॥৩॥]

প্রাণবিদ্যাবিষয়মন্মদপি নিরূপণমনস্তুরমেব করিষ্যতে যথা প্রাণশ্চ
 বসিষ্ঠত্বানুসন্ধানেন বিনা জ্যৈষ্ঠ্য-শ্রেষ্ঠ্যানুসন্ধানানুপপত্তেরনুস্তানামপি
 বসিষ্ঠত্বাদীনাং কৌষীতকিপ্রাণবিদ্যায়াং প্রাপ্তিঃ, তথা ব্রহ্মস্বরূপানুসন্ধানং
 যৈশ্চৈবৈবিনা নোপপদ্যতে, তে ব্রহ্মবিদ্যাসু সৰ্ব্বাস্থপি অনুসন্ধেয়া ইত্যয়-
 মর্থঃ প্রতিপাদ্যতে—

প্রভৃতির বসিষ্ঠত্বাদিগুণ প্রতিপাদিত হইয়াছে । ‘অতঃপর এই দেবতাগণ পিতা প্রজাপতির
 নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন—আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?’ ইত্যাদি বাক্যে বাক্‌প্রভৃতির
 গুণসমূহ এবং বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ ও শরীর, এ সমস্তই প্রাণাধীন ; তন্নিবন্ধন প্রাণের শ্রেষ্ঠতা
 সমর্থিত হইয়াছে, কিন্তু বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ কেবল নিজনিজ গুণগণের প্রাণাধীনতা মাত্রের
 উল্লেখ করে নাই ; সুতরাং কেবল তাহা হইতেই রূপভেদ কল্পিত হইতে পারে না । কেননা,
 একমাত্র প্রাণই যে, বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের বসিষ্ঠত্বাদি গুণেরও হেতু বা কারণ, তাহাও সেই
 বসিষ্ঠত্বাদি গুণসম্পন্ন বাক্‌ প্রভৃতির প্রাণাধীনভাবে কাৰ্য্যকারিতা প্রতিপাদন হইতেই প্রমাণিত
 হইয়াছে । কারণ, প্রাণের যে, বাগাদি-ইন্দ্রিয়গত বসিষ্ঠত্বাদিগুণ সম্পাদকতা, প্রকৃতপক্ষে তাহাই
 তাহার বসিষ্ঠত্বাদিগুণযোগিতা, [ইহা ত পূর্ববাক্য দ্বারাই সমর্থিত হইয়াছে] ; অতএব,
 এখানেও বসিষ্ঠত্বাদি গুণের সম্বন্ধ থাকায় প্রাণের জ্যেষ্ঠত্বই প্রতীত হইতেছে ; সুতরাং
 বিদ্যার স্বরূপতঃ কোনও ভেদ হইতেছে না ॥৩॥৩।১০॥ [ইতি তৃতীয় সৰ্ব্বাভেদাধিকরণম্ ॥৩॥]

অব্যবহিত পরেই প্রাণবিদ্যার অঙ্গবিষয়ে আরও কিছু নিরূপণ করিতে হইবে । প্রাণের
 যেমন বসিষ্ঠত্বাদি গুণসম্বন্ধ ব্যতীত জ্যেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠত্বাদির প্রতীতি হইতে পারে না বলিয়া,
 কথিত না থাকিলেও বসিষ্ঠত্বাদি গুণসমূহ কৌষীতকিদিগের প্রাণবিদ্যায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে,
 তেমনি যে সমস্ত গুণ না জানিলে ব্রহ্মের স্বরূপই জানা যাইতে পারে না, সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই
 যে, সে সমস্ত গুণগুলির অনুসন্ধান বা উপসংহার করিতে হইবে, এই বিষয়টি এখন নিরূপিত
 হইতেছে—“আনন্দাদয়ঃ” ইত্যাদি ।

আনন্দাচ্ছাদিকরণম্ । আনন্দাদয়ঃ প্রধানম্ ॥৩॥৩॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—আনন্দাদয়ঃ (আনন্দ প্রভৃতি) প্রধানম্ (প্রধানের --ব্রহ্মের) ।]

[সরলার্থঃ—‘অভেদাৎ’ ইত্যম্ববর্ততে । আনন্দাদয়ঃ—আনন্দ-সত্য-জ্ঞানামলতাদয়ঃ ব্রহ্ম-স্বরূপলক্ষণা গুণাঃ সর্বাস্থ পরবিদ্যাস্থ উপসংহর্তব্যঃ । কৃতঃ ? প্রধানম্ গুণিনঃ ব্রহ্মণঃ সর্বত্রাভেদাদিতার্থঃ ।

পূর্বসূত্র হইতে ‘অভেদাৎ’ শব্দটি এখানে আসিতেছে । আনন্দ, সত্য, জ্ঞান ও অমলত্ব-প্রভৃতি যে সমস্ত গুণ ব্রহ্মের স্বরূপনিক্রপক, সমস্ত পরবিদ্যাতেই (ব্রহ্মোপাসনাতেই) সে সমস্ত গুণের উপসংহার করা আবশ্যক; কারণ, প্রধানভূত গুণী—ব্রহ্ম সর্বত্রই এক অভিন্ন-স্বরূপ ॥৩॥৩॥১১॥

অত্র ব্রহ্ম-স্বরূপগুণানাং সর্বাস্থ পরবিদ্যাস্থ উপসংহারোহস্তি নেতি বিচার্যতে । অপ্রকরণাধীনানামুপসংহারে প্রমাণাভাবাৎ প্রকরণশ্রুতানাং বোপসংহার ইতি । এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—

[সিদ্ধান্তঃ—]

আনন্দাদয়ঃ প্রধানম্ । অভেদাদিতি বর্ততে ; প্রধানম্ গুণিনো ব্রহ্মণঃ সর্বেষুপাসনেষুভেদাৎ, গুণ্যপৃথগ্ভাবাদ্ গুণানাম্ সর্বত্রোপসংহারোহস্তি উপসংহর্তব্যঃ ॥৩॥৩॥১১॥

এখানে বিচার্য বিষয় হইতেছে যে, সমস্ত পরবিদ্যাতেই ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণাত্মক গুণসমূহের উপসংহার আছে কি না ? ভিন্নপ্রকরণে পঠিত গুণসমূহের উপসংহারবিষয়ে প্রমাণ না থাকায় [বুঝা যায় যে,] স্বপ্রকরণপঠিত গুণসমূহেরই উপসংহার করিতে হয়, (ভিন্নপ্রকরণীয় গুণের উপসংহার করিতে হয় না ।) এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রাপ্তিতে বলিতেছি (*)—“আনন্দাদয়ঃ প্রধানম্” ইতি ।

পূর্বসূত্র হইতে ‘অভেদাৎ’ কথাটির অম্ববৃতি হইয়াছে । প্রধানভূত গুণী ব্রহ্ম সমস্ত উপাসনায়ই অভিন্ন বা এক থাকায় এবং গুণসমূহও গুণী হইতে অপৃথক্ হওয়ায় আনন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মগুণ সমূহের সর্বত্রই উপসংহার করিতে হইবে ॥৩॥৩॥১১॥

(*) তাৎপৰ্য্য—ইহার নাম আনন্দাচ্ছাদিকরণ । ইহা একাদশ হইতে সপ্তদশ পর্য্যন্ত—সাত সূত্রে সমাপিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মগুণ সমূহ । (২) সংশয়—সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাই আনন্দাদি ধর্ম গুলির উপসংহার করিতে হইবে কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—ভিন্ন প্রকরণস্থিত বলিয়া সমস্ত গুণের উপসংহার হইতে পারে না । (৪) সিদ্ধান্ত—জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি গুণসমূহ যখন ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত ; এবং সে সমস্ত গুণ ভাগ করিলে যখন ব্রহ্মচিন্তাই সম্ভবপর হয় না, তখন সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই আনন্দ প্রভৃতির উপসংহার করিতে হইবে । (৫) নির্ণয়—অতএব ভিন্নপ্রকরণস্থিত হইলেও আনন্দাদি ধর্মের সর্বত্রই উপসংহার করিয়া চিন্তা করিতে হইবে ।

এবং তর্হি গুণ্যপৃথগ্ভাবাদেবানন্দাদিবৎ প্রিয়শিরস্বাদয়োহপি “তত্ত্ব
প্রিয়মেব শিরঃ” [তৈত্তিঃ আনঃ ৫।২] ইত্যাদৌ ব্রহ্মগুণত্বেন শ্রুতাঃ
সর্বত্র প্রসজ্যেয়ন্ । নেত্যাহ—

প্রিয়শিরস্বাদপ্রাপ্তিরূপচয়াপচয়ো

হি ভেদে ॥৩।৩।১২॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রিয়-শিরস্বাদপ্রাপ্তিঃ (প্রিয়-শিরস্ব প্রভৃতি ধর্মের অপ্রাপ্তি), উপচয়াপচয়ো
(হ্রাস ও বৃদ্ধি) হি (নিশ্চয়ে) ভেদে (ভেদসম্বন্ধে) ।]

[সরলার্থঃ—ব্রহ্মণ আনন্দাদীনাম্ প্রাপ্তাবপি “তত্ত্ব প্রিয়মেব শিরঃ, মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ,
প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ” ইতি প্রিয়শিরস্বাদীনাম্ অপ্রাপ্তিঃ । কৃতঃ ? ব্রহ্মণঃ স্বরূপগুণত্বাভাবাৎ
তেষাম্ । ব্রহ্মণঃ প্রিয়শিরস্বাদিস্বীকারে হি উপচয়াপচয়ো প্রসজ্যেয়াতাম্ ; ততশ্চ
তত্ত্ব নির্বিকারত্বং বাহ্যত্বতেতি ভাবঃ । প্রিয়-মোদ-প্রমোদাঃ—চৈষ্টদর্শন-লাভ-ভোগজ্ঞাতা
আনন্দবিশেষাঃ ।

ব্রহ্মের আনন্দাদি গুণের প্রাপ্তি সম্বন্ধে ‘প্রিয়ই তাহার শিরঃ, মোদই দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদই
বাম পক্ষ’ ইত্যাদি শ্রুতুক্ত প্রিয়শিরস্বাদপ্রভৃতি গুণের প্রাপ্তি বা উপসংহার হইবে না । কারণ,
তাহা হইলে ব্রহ্মের হ্রাস ও বৃদ্ধিরূপ বিকার সম্ভাবিত হইয়া পড়ে । অভীষ্ট বস্তুর দর্শনে যে,
আনন্দ, তাহার নাম প্রিয়, লাভে যে আনন্দ, তাহার নাম মোদ, আর ভোগে যে আনন্দ,
তাহার নাম প্রমোদ ॥৩।৩।১২॥]

ব্রহ্মস্বরূপগুণানাং প্রাপ্তাবুচ্যমানায়াং প্রিয়শিরস্বাদীনামপ্রাপ্তিঃ,
তেষাম্ অব্রহ্মগুণত্বাৎ ; ব্রহ্মণঃ পুরুষবিধত্ব-রূপগমাত্রান্তর্গতত্বাৎ প্রিয়-

এরূপই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে গুণীর (ব্রহ্মের) পার্থক্য না থাকায় ‘প্রিয়ই তাহার
শিরঃ (মস্তক)’ ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মগুণরূপে ঐ প্রিয়-শিরস্বাদি গুণেরও সর্বত্র ব্রহ্মবিশ্ভায়
উপসংহার হইতে পারে ? না—হইতে পারে না । এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—“প্রিয়-
শিরস্বাদপ্রাপ্তিঃ” ইত্যাদি ।

ব্রহ্মের স্বরূপভূত গুণসমূহের প্রাপ্তি বা উপসংহার বলিলেও প্রিয়শিরস্বাদি গুণসমূহের
অপ্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ উপসংহার করা সম্ভব হয় না ; কারণ, সেগুলি ত ব্রহ্মগুণ নহে ; কেননা,
প্রিয়শিরস্বাদি ধর্মগুলি কেবল ব্রহ্মের পুরুষবিধব্রহ্ম গুণেরই অন্তর্গত মাত্র, অর্থাৎ ব্রহ্মকে
পক্ষী প্রভৃতি আকারে কল্পনা করিবার উদ্দেশ্যেই তাহার অঙ্গরূপে প্রিয় প্রভৃতিকে রূপক-
কল্পিত ব্রহ্মের শির প্রভৃতিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে । এরূপ কথাকে রূপককল্পনা না বলিলে—

শিরস্বাদীনাং । অন্যথা শিরঃপক্ষপুচ্ছাভবয়বভেদে সতি ব্রহ্মণোহপ্যু-
পচয়াপচয়ো প্রসজ্যেয়াতাম্ । তথাচ সতি “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”
[তৈত্তি০ আন০ ১।১] ইত্যাদি বিরুদ্ধ্যতে ॥৩।৩।১২॥

ননু এবমেব ব্রহ্মসম্বন্ধিনামেবৈশ্বৰ্গ্যগান্ধীৰ্যোদার্যাকারূপাদীনাং গুণা-
নামনস্তানাং গুণ্যপৃথক্স্থিতত্বমাত্রেন তত্রাশ্রতানামপ্যুপসংহারে সৰ্ব্বৈ-
সৰ্ব্বত্র প্রসজ্যেয়ন্, আনন্ত্যাছুপসংহারশক্তিশ্চ । তত্রাহ—

ইতরে ত্বর্থ-সামান্যাৎ ॥৩।৩।১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—ইতরে (অপর সমস্ত গুণ) তু (কিন্তু) অর্থসামান্যত্বং ব্রহ্মপদার্থের সমানার্থক
বলিয়া) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং প্রিয়-শিরস্বাদিভ্য আনন্দাদীনাং বিশেষমাহ—ইতরে ত্বিত্তি ॥ তু-শব্দঃ
পূর্ব্বোক্তামাশঙ্কামুচ্ছিনন্তি ; ইতরে আনন্দাদয়ঃ পুনঃ অর্থসামান্যত্বং ব্রহ্মস্বরূপসমজ্ঞাৎ সৰ্ব্বাস্থ
ব্রহ্মবিজ্ঞাস্থ অমুবৃত্তে ইত্যর্থঃ ॥

প্রিয়শিরস্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম ইহাতে আনন্দাদি পদার্থগুলি ব্রহ্মেরই সমানার্থক ; এইজন্য সমস্ত
ব্রহ্মবিজ্ঞাতেই আনন্দাদির অমুবৃত্তি হইয়া থাকে ॥৩।৩।১৩॥]

তু-শব্দশ্চোক্তং ব্যাবর্তয়তি ; ইতরে তু আনন্দাদয়ঃ অর্থসামান্যত্বং
সর্ব্বত্রানুবর্তন্তে যে তু অর্থসমানাঃ—অর্থস্বরূপনিরূপণধর্ম্মত্বেনার্থপ্রতী-
তানুবন্ধিনঃ ; তেহর্থস্বরূপবৎ সর্ব্বত্রানুবর্তন্তে । তেচ গুণাঃ সত্যজ্ঞানানন্দা-

শিরঃ, পক্ষ ও পুচ্ছাদি অবয়বভেদে সত্য হইলে ফলতঃ ব্রহ্মের উপচয়াপচয় অর্থাৎ বুদ্ধি ও হ্রাসের
সম্ভাবনা হইতে পারে । অথচ তাহা হইলে ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও
বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ॥২।৩।১২॥

ভাল, এইরূপে, ব্রহ্মসম্পর্কিত ঐশ্বর্য্য, গান্ধীর্ঘ্য ও করুণা প্রভৃতি অনন্ত গুণসমূহ গুণী
‘ব্রহ্মকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই নিজ নিজ প্রকরণে অশ্রুত গুণসমূহেরও উপসংহার
করা যখন স্থির হইল, তখন সর্ব্বত্রই সমস্ত গুণের উপসংহার হইতে পারে । অথচ ব্রহ্মের গুণ
যখন অনন্ত, তখন সমস্ত গুণের উপসংহার করাও সম্ভবপর হইতে পারে না । তদ্বত্তরে
বলিতেছেন—“ইতরে তু” ইত্যাদি ।

সুত্রস্থ তু-শব্দটি উক্ত আপত্তির বারণ করিতেছে । পদার্থ এক বলিয়া আনন্দ প্রভৃতি
অপর্যাপক ধর্ম্মগুলিও সমস্ত ব্রহ্মবিজ্ঞায়ই অমুবৃত্ত হইয়া থাকে । যে সমস্ত পদার্থ গুণীর
সমানার্থক, অর্থাৎ গুণী পদার্থের স্বরূপনিরূপণের অমুকূল ভাবে পদার্থপ্রতীতির সহায় হয়, সে
সমস্ত পদার্থগুলি গুণীরই মত সমস্ত ব্রহ্মবিজ্ঞায়ই অমুবৃত্ত বা উপসংহৃত হইয়া থাকে । সত্য,

মলজ্ঞানমন্তানি (*) । “যতো বা ইমানি” [তৈত্তিঃ ভৃগুঃ ১] ইত্যাদিনা
জগৎ কারণতয়োপলক্ষিতং ব্রহ্ম “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” [তৈত্তিঃ আনঃ
১।১] “আনন্দো ব্রহ্ম” [তৈত্তিঃ ভৃগুঃ ৬] ইত্যানন্দাদিভির্হি স্বরূপতো
নিরূপ্যতে । অত উপাস্ত-ব্রহ্মস্বরূপাবগমায় সর্ববাস্তু বিদ্যাস্বানন্দাদয়ো-
হনুবর্তন্তে । যে তু নিরূপিতস্বরূপস্য ব্রহ্মণঃ কারুণ্যাদয়ো গুণাঃ প্রাতি-
পন্নাঃ; তেষাং গুণ্যপৃথক্স্থিতিত্বেহপি (+) প্রতীত্যনুবন্ধিত্বাভাবাৎ যে যত্র
শ্রুতাঃ, তে তত্রোপসংহার্যাঃ, ইতি নিরবদ্যম্ ॥৩৥৩৥ ৩৥

যত্ন উপচয়াপচয়প্রসঙ্গাৎ প্রিয়শিরস্তাদয়ো ব্রহ্মণঃ পুরুষবিধত্বরূপণ-
মাত্রার্থাঃ, ন তু ব্রহ্মগুণাঃ । তর্হি অতথারূপস্য ব্রহ্মগুণস্থাত্বেন রূপণং
কিমর্থং ক্রিয়তে ? অতথাভূতস্য হি তথাত্বরূপণে কেনচিৎ প্রয়োজনে
ভবিতব্যম্ ; যথা “আত্মানং রথিনং বিদ্ধি” [কঠঃ ১ অনুঃ ৩৩] ইত্যাদি-
নোপাসকস্য তদুপকরণানাং চ রথিরথাদিত্বরূপণম্ উপাসনোপকরণভূত-

জ্ঞান, আনন্দ, নির্মলত্ব (নির্দোষত্ব) ও অনন্তত্বই হইতেছে সেই সমস্ত গুণ । কেননা, ‘যাহা
হইতে জাগতিক ভূতসমূহ সমুৎপন্ন হয়’ ইত্যাদি শ্রুতিতে জগৎকারণরূপে যে ব্রহ্ম বর্ণিত
হইয়াছেন, ‘ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত’ ‘ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ’ ইত্যাদি শ্রুতিতে তিনিই আবার
আনন্দাদি গুণবিশিষ্টরূপেও নিরূপিত হইয়াছেন । অতএব উপাস্ত ব্রহ্মের স্বরূপ জানিবার জন্যই
সমস্ত ব্রহ্মবিজ্ঞাতে আনন্দাদি ধর্মের অনুবৃত্তি করিতে হয় । উক্তপ্রকারে নিরূপিত ব্রহ্মের করুণা
প্রভৃতি যে সমস্ত গুণ পরিজ্ঞাত আছে, সে সমস্ত গুণগুলি গুণাশ্রয় ব্রহ্মকে ছাড়িয়া পৃথক্ ভাবে
অবস্থান করিতে অসমর্থ হইলেও স্বরূপপ্রতীতির নিয়তসহচর নয় বলিয়া, যেখানে যে সমস্ত
গুণ পণ্ডিত আছে, সেখানেই সেই সমস্ত গুণের উপসংহার করিতে হইবে । অতএব উক্ত
সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ নির্দোষ ॥৩৥৩৥১৩৥

আরও যে, বলা হইয়াছে—ব্রহ্মকে যে, পুরুষাকারে (পক্ষিরূপে) কল্পনা করা হইয়াছে,
কেবল তাহারই নির্দোষার্থ প্রিয়শিরস্তাদি ধর্মের কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র ; বস্তুতঃ ঐগুলি
ব্রহ্মের গুণ নহে । [ভাল কথা,] তাহা হইলেও ব্রহ্ম যখন সেই প্রকার নহে, অর্থাৎ
প্রিয়শিরস্তাদি ধর্ম যখন ব্রহ্মের গুণই নহে, তখন তাহাকে সেইরূপে কল্পিত করিবার উদ্দেশ্য
কি ?—যাহা যে প্রকার নহে, তাহাকে সেইরূপে কল্পনা করিতে হইলে নিশ্চয়ই তাহার কোন-
রূপ প্রয়োজন থাকা আবশ্যক হয় ; যেমন—‘আত্মাকে রথী বলিয়া জানিবে’ ইত্যাদি বাক্যে
উপাসনার উপযোগী শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে বশীভূত করিবার জন্য উপাসক ও তাহার

(*) সত্যজ্ঞানানন্দামলম্বাদয়ঃ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(+) গুণ্যপৃথক্স্থিতিত্বেহপি ইতি ‘ব’ পাঠঃ ।

শরীরেন্দ্রিয়াদি-বশীকরণার্থং ক্রিয়ত ইত্যুক্তম্ । নচেহ তথাবিধং কিঞ্চিৎ
প্রয়োজনং দৃশ্যতে, ইতি বলাদ ব্রহ্মগুণং প্রিয়শিরস্ত্বাদীনামভ্যাপেত্যম্ ।
তত্রাহ—

আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ ॥৩॥৩॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—আধ্যানায় (উপাসনার উদ্দেশ্যে), প্রয়োজনাভাবাৎ (যেহেতু অস্ত্র কোনও
প্রয়োজন নাই) ।]

[সরলার্থঃ—প্রয়োজনাভাবাৎ প্রিয়শিরস্ত্বাদিকল্পনায়াঃ প্রয়োজনান্তরাঙ্গুলক্কেঃ আধ্যানায়
অনুচিন্তনর্থমেব ব্রহ্মণঃ প্রিয়শিরস্ত্বাদি-ধর্মোপদেশো মন্তব্য ইত্যর্থঃ ॥

প্রিয়-শিরস্ত্বাদি কল্পনার যখন অস্ত্র কোনরূপ প্রয়োজন পরিলক্ষিত হইতেছে না, তখন
ইহাকে কেবল ব্রহ্মচিন্তার সাহায্যার্থই রূপক-কল্পনা মাত্র বুঝিতে হইবে ॥৩॥৩॥১৪॥]

প্রয়োজনান্তরাভাবাদাধ্যানায় অয়ং রূপোপদেশঃ ক্রিয়তে । আধ্যানং
অনুচিন্তনম্—উপাসনমুচ্যতে । “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্” [তৈত্তিঃ
আনঃ ১] ইত্যত্রোপদিকীধ্যানরূপ-বেদনসিদ্ধয়ে হ্যানন্দময়-ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থ-
মানন্দময়ং ব্রহ্ম প্রিয়মোদাদিরূপেণ বিভজ্য শিরঃপক্ষাদিভ্যে ন রূপয়িত্বোপ-
দিশ্যতে । যথা অন্নময়ঃ পুরুষোহয়ং দেহঃ শিরঃপক্ষাদিভিঃ “তস্মাদমেব
শিরঃ” [তৈত্তিঃ আনঃ ১, অনুঃ ১] ইত্যাদিনা বুদ্ধাবারোপ্যাতে ; যথা চ
প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়ঃ “তস্মা প্রাণ এব শিরঃ” [তৈত্তিঃ আনঃ
২, অনুঃ ৩] ইত্যাদিনা প্রাণাদ্যবয়বৈর্বুদ্ধাবারোপ্যান্তে, এবমেভ্যো-

ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কার্যোপকরণ সমূহকে রথী ও রথাদিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে । এখানে কিন্তু
সে রূপ কোনও প্রয়োজন দৃষ্ট হইতেছে না ; অতএব অনিচ্ছাসম্বোধ-প্রিয়শিরস্ত্বাদিকে ব্রহ্ম-গুণ
বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে । তদন্তরে বলিতেছেন—“আধ্যানায়” ইত্যাদি ।

অস্ত্র কোনও প্রয়োজন না থাকায় [বুঝিতে হইবে,] ধ্যানের জগ্গই এইরূপ রূপকের
উপদেশ করা হইতেছে । আধ্যান-শব্দে অনুচিন্তন—উপাসনা অভিহিত হইয়া থাকে । ‘ব্রহ্মবিৎ
পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন’ এই স্থলে ধ্যানরূপ বেদন (জ্ঞান) উপদৃষ্ট হইয়াছে, তৎসিদ্ধির
অনুকূলভাবে আনন্দময় ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার জগ্গ আনন্দময় ব্রহ্মকেই প্রিয়, মোদ
ও প্রমোদাদিরূপে পৃথক পৃথক—মস্তক ও পক্ষ প্রভৃতিরূপে রূপিত করিয়া উপদেশ করা
হইতেছে । যেমন পুরুষ-পদবাচ্য এই অন্নময় স্থল দেহকে ‘ইহাই তাহার শিরঃ’ ইত্যাদি বাক্যে
শির ও পক্ষাদি বিশিষ্টরূপে বুদ্ধাক্রান্ত করান হইয়া থাকে, এবং ‘প্রাণই তাহার শিরঃ’ ইত্যাদি
স্থলে যেমন প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় পুরুষকে প্রাণাদি-অবয়বযোগে বুদ্ধিগোচর
করান হইয়া থাকে ; ঠিক তেমনি উক্ত অন্নময়াদি হইতে স্বতন্ত্র অথচ তাহাদেরই অন্তরঙ্গ

হর্থান্তরভূতস্তুদন্তরাহ্মা আনন্দময়োহপি প্রিয়মোদাদিভিরেকদেশৈঃ শিরঃ-
প্রভৃতিভ্যেন রূপিতৈরাধানায় বুদ্ধাবারোপ্যতে । এবমানন্দময়োপলক্ষণত্বাৎ
প্রিয়শিরস্ত্বাদীনান্ ন সর্বদা আনন্দময়-প্রতীতাবশুবর্ততে ॥৩॥৩॥১৪॥

আত্ম-শব্দাচ্চ ॥৩॥৩॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—আত্ম-শব্দাৎ (আত্মা শব্দের প্রয়োগ হেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—“অন্তোহস্তর আত্মা আনন্দময়ঃ” ইত্যাত্ম-শব্দাদপি শিরঃপক্ষাদয়ো ন
ব্রহ্মগুণাঃ ॥

‘ইহা অপেক্ষাও অন্তরস্থ অত্র আনন্দময় আত্মা আছে’, এখানে আত্মশব্দ থাকায়ও বৃত্তিতে
হইবে যে, শিরঃ ও পক্ষ প্রভৃতি ব্রহ্মগুণি ব্রহ্মের স্বাভাবিক গুণ নহে, পরন্তু আত্মারই
গুণ ॥৩॥৩॥১৫॥]

“অন্তোহস্তর আত্মানন্দময়ঃ” [তৈত্তিঃ ৫।২] ইত্যাত্ম-শব্দেন
নির্দেশাৎ আত্মনশ্চ শিরঃপক্ষপুচ্ছাসম্ভবাৎ প্রিয়শিরস্ত্বাদয়স্তস্মৈ স্থখপ্রতি-
পত্ত্যর্থং রূপণমাত্রমিতি গম্যতে ॥৩॥৩॥১৫॥

আনন্দময়কেও শিরঃপ্রভৃতিরূপে রূপিত তদেকদেশ প্রিয়মোদাদি ধর্মসহযোগে কেবল
উপাসনার জন্তই বুদ্ধাক্রট করান হইতেছে। যেহেতু এইরূপে বুদ্ধাক্রট করিবার জন্তই
আনন্দময়ের প্রিয়-শিরস্ত্বাদিরূপ কল্পনা, সেই হেতুই আনন্দময়ের অন্তর্ভূতি সময়ে সর্বদা প্রিয়-
শিরস্ত্বাদি ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয় না (*) ॥৩॥৩॥১৪॥

‘অপর একটি অভ্যন্তরস্থ আত্মা—আনন্দময়’ এই ক্রটিতে আত্ম-শব্দের নির্দেশ থাকায় এবং
প্রকৃতপক্ষে আত্মার মস্তক ও পক্ষ পুচ্ছাদিরও সম্ভাবনা না থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্ম-
বিষয়ে জ্ঞানোৎপত্তির সুবিধার নিমিত্তই একের প্রিয়-শিরোবিশিষ্ট রূপ কল্পিত হইয়াছে মাত্র,
(প্রকৃতপক্ষে উহা তাহার বাস্তবিক রূপ নহে) ॥৩॥৩॥১৫॥

(*) তাৎপৰ্য্য—তৈত্তিরীর উপনিষদে ব্রহ্মানন্দ-বল্লীর প্রথমে “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” বলিয়া ব্রহ্মের
স্বরূপ নিরূপণ করা হইয়াছে। পরে “স বা এষ পুরুষোহন্নরসমঃ” বলিয়া অন্নরসের পার্গতিভূত স্থলদেহের উল্লেখ
করিয়া তাহাকেই আবার শিরঃ, দক্ষিণ পক্ষ, উত্তর পক্ষ, দেহ ও পুচ্ছাদিভাবে পক্ষিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।
তাহার পর প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় আত্মার স্বরূপ নির্দেশ করিয়া তাহারিগকেও আবার শিরঃ, পক্ষ ও পুচ্ছাদি
যোগে পক্ষীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। অবশেষে আনন্দময়ের স্বরূপ নিরূপণ করিবার পর বলা হইয়াছে যে, “অয়ং
পুরুষঃ স্বঃ, ওস্যা প্রিয়মেব শিরঃ, মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ, প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ, আনন্দ আত্মা, ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।”
অর্থাৎ এই আনন্দময় ব্রহ্ম একটি পুরুষের মত (পক্ষীর স্থায়)। প্রিয় (অতীষ্ট বস্তুর দর্শনজ প্রীতি) তাহার
মস্তক, মোদ (অতীষ্ট লাভজ সুখ) তাহার দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ (অতীষ্ট ভোগজ সুখ) তাহার বাম পক্ষ, আনন্দ
তাহার দেহপিণ্ড, এবং ব্রহ্ম তাহার আশ্রয়স্বরূপ পুচ্ছ। লোকের প্রতীতি-সৌকর্যার্থ এখানে ব্রহ্মকে একটি
দেহবিশিষ্ট পক্ষিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে; দেহী হইলেই তাহার ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ থাকি আবশ্যক হয়; এই
জন্ত শিরঃ প্রভৃতি অঙ্গবস্তুর কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র; বস্তুতঃ ঐ সমস্ত ব্রহ্মের স্বরূপভূত অবয়ব নহে; কাজেই
সমস্ত ব্রহ্মবিভাগ উহাদের সম্বন্ধেই হইতে পারে না।

ননু “অন্যোহস্তর আত্মা প্রাণময়ঃ” [তৈত্তিঃ আনঃ ২।১] “অন্যোহস্তর আত্মা মনোময়ঃ [তৈত্তিঃ আনঃ ৩।২] ইত্যাত্মশব্দস্তানাত্মস্যপি পূর্ব্বং প্রযুক্তত্বাৎ “অন্যোহস্তর আত্মানন্দময়ঃ” [তৈত্তিঃ আমঃ ৫।২] ইত্যাত্ম-শব্দস্য পরমাত্মবিষয়ত্বং কথং নিশ্চীয়তে ? তত্রাহ—

আত্মগৃহীতিরিতরবদ্বত্তরাৎ ॥৩॥৩॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—আত্মগৃহীতিঃ (পরমাত্মার গ্রহণ) ইতরবৎ (যেমন অগ্নিত্র) উত্তরাৎ (বাক্যশেষ হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—“অন্যোহস্তর আত্মা আনন্দময়ঃ” ইত্যত্র আত্ম-শব্দেন পরমাত্মান এব গৃহীতিঃ গ্রহণম্, ইতরবৎ—“আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ” ইত্যত্র যথা আত্ম-শব্দেন পরমাত্মানো গ্রহণম্, অত্রাপি তথা । কুতঃ ? উত্তরাৎ—“সোহকাময়ত বহু স্মাং প্রজায়েয়” ইত্যানন্দময়-বিষয়কাত্মন্তরবাক্যাদয়মর্থো নিরূপ্যতে ইত্যর্থঃ ॥

“অন্যোহস্তর আত্মা” এই স্থলে ‘আত্মা’ শব্দে আনন্দময় পরমাত্মারই গ্রহণ হইয়াছে, ‘সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ আত্মস্বরূপই ছিল’ এই শ্রুতিতে আত্ম-শব্দে যেরূপ পরমাত্মার গ্রহণ হইয়াছে, এখানেও তদ্রূপ । ইহার কারণ এই যে, ‘তিনি কামনা করিয়াছিলেন’ এই পরবর্তী বাক্যটি আনন্দময়কে লক্ষ্য করিয়াই প্রবৃত্ত হইয়াছে ॥৩॥৩॥১৬॥]

“অন্যোহস্তর আত্মানন্দময়ঃ” ইত্যত্রাত্মশব্দেন পরমাত্মান এব গ্রহণম্ ; ইতরবৎ—যথৈতরত্র “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজৈ” [ঐত রেয়ঃ ১০.১।১] ইত্যাদিশাত্ত্বশব্দেন পরমাত্মান এব গ্রহণম্ ; তদ্বৎ । কুত এতৎ ? উত্তরাৎ—“সোহকাময়ত বহু স্মাং প্রজায়েয়” [তৈত্তিঃ আনঃ ৬।২] ইত্যানন্দময়বিষয়কাত্মন্তর-বাক্যাৎ ॥৩॥৩॥১৬॥

অন্তত্র যেরূপ অর্থাৎ ‘এই জগৎ উৎপত্তির পূর্বে একমাত্র আত্মারূপেই ছিল ; সেই আত্মা ইচ্ছা করিলেন—লোকসমূহ সৃষ্টি করিব’ ইত্যাদি স্থলে যেরূপ আত্মা শব্দে পরমাত্মার গ্রহণ হইয়াছে, ‘ইহা হইতে ভিন্ন অন্তরস্থ আত্মা হইতেছে আনন্দময়’, এখানেও তদ্রূপ আত্মা-শব্দে পরমাত্মারই গ্রহণ হইয়াছে । এরূপ অর্থের হেতু কি ? পরবর্তী বাক্যই হেতু—‘তিনি কামনা করিলেন—আমি বহু হইব, জন্মিব’, আনন্দময়বিষয়ক এইরূপ পরবর্তী বাক্যই উক্তপ্রকার অর্থের সমর্থন করিতেছে ॥৩॥৩॥১৬॥

অগ্নয়াদিতি চেৎ, শ্রাদবধারণাৎ ॥৩৥৩৥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—অগ্নয়াৎ (সম্বন্ধ হেতু) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), শ্রাৎ (হইতে পারে) অবধারণাৎ (অবধারণ হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—পূর্বোক্ত প্রাণময়াদিষু অনাত্মস্থ আত্মশব্দশ্রাব্যাৎ—সম্বন্ধদর্শনাৎ ন কেবলং বাক্যশেষবশাৎ পরমাত্মপরত্বমশ্রু নিশ্চেতুং শক্যমিতি চেৎ ; বাচ্যম্ ; শ্রাৎ—নিশ্চয়ো ভবেদেব । কুতঃ ? অবধারণাৎ—“তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মনঃ” ইত্যত্র আত্ম-শব্দশ্রু পরমাত্মপরত্বনিশ্চয়াদিত্যর্থঃ । পরমাত্মনি বুদ্ধ্যারোহণায়ৈব অগ্নময়াদীনামনাত্মনামুপভাস ইতি ভাবঃ ॥

যদি বল, প্রথমে অগ্নময়াদি অনাত্মপদার্থে আত্ম-শব্দের প্রয়োগ থাকায় আনন্দময়ের স্থলেও আত্মশব্দ পরমাত্মবিষয়ক হইতে পারে না । হাঁ, নিশ্চয়ই পরমাত্মবিষয়ক হইতে পারে ; যেহেতু “তস্মাৎ বা এতস্মাৎ” বাক্যেও আত্ম-শব্দের পরমাত্মা অর্থই নিশ্চিত হইয়াছে ॥৩৥৩৥১৭॥]

পূর্বোক্ত প্রাণময়াদিষু নাত্মাত্মশব্দান্বয়দর্শনাৎ নোত্তরাৎ নিশ্চেতুং শক্যত-
ইতি চেৎ ; শ্রাদবধারণাৎ—শ্রাদেব নিশ্চয়ঃ । কুতঃ ? অবধারণাৎ পূর্বত্রোপি
“তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ” [তৈত্তিঃ আনঃ ১২] ইতি
পরমাত্মন এব বুদ্ধ্যাবধারিতত্বাৎ অগ্নময়াদনন্তরে প্রাণময়ে প্রথমং পরমাত্ম-
বুদ্ধিরবতীর্ণা ; তদনন্তরং চ প্রাণময়াদনন্তরে মনোময়ে ; তত আনন্দময়ে
প্রকৃষ্টা পরমাত্মবুদ্ধিস্তদন্তরাভাবাত্তরাচ্চ “সৌহৃদ্যময়ত” [তৈত্তিঃ
আনঃ ৬২] ইতি বাক্যাৎ প্রতিষ্ঠিতেতু্যপক্রমেহপ্যপরমাত্মনি পরমাত্ম-
বুদ্ধ্যা আত্মশব্দান্বয় ইতি নিরবদ্যম্ ॥৩৥৩৥১৭॥

[ইতি চতুর্থম্ আনন্দাত্মাধিকরণম্ ॥৪॥]

যদি বল, প্রথমোক্ত অগ্নময়াদি অনাত্ম-পদার্থে আত্ম-শব্দের প্রয়োগ থাকায় কেবল উক্তর
বাক্যমুসারেই নিশ্চয় করা যাইতে পারে না । না,—অবধারণ হেতু হইতে পারে, অর্থাৎ অবশ্যই
ঐক্যপ নিশ্চয় হইতে পারে । কারণ ? যেহেতু এইরূপই অবধারণ রহিয়াছে, অর্থাৎ পূর্বোক্ত
'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল' এই বাক্যে পরমাত্মা অর্থই নিশ্চিত হওয়ায়
প্রথমতঃ 'অগ্নময়ের' অব্যবহিত পরবর্তী 'প্রাণময়ে' পরমাত্মবুদ্ধি আরোপিত হইয়াছে ; তাহার
পর 'প্রাণময়ের' পরবর্তী 'মনোময়ে', তাহার পর 'বিজ্ঞানময়ে' [পরমাত্মবুদ্ধি আরোপিত
হইয়াছে] ; অবশেষে 'আনন্দময়ে' সেই পরমাত্মবুদ্ধি স্থিরীকৃত হইয়াছে । কেননা, ইহার পর
এবিষয়ে আর কোন কথাই নাই, এবং ইহাই সকলের শেষ সিদ্ধান্ত ; সুতরাং 'তিনি কামনা
করিয়াছিলেন' এই বাক্যে আত্ম-শব্দের পরমাত্মার্থ নিশ্চিত হওয়ায় [বুঝিতে হইবে যে,]
উপক্রমবাক্যেও অ-পরমাত্মাতে (অগ্নময়াদিতে) পরমাত্মবুদ্ধির জন্তই আত্মশব্দের সম্বন্ধ
করা হইয়াছে,—অতএব এ সিদ্ধান্তটি নির্দোষ (*) ॥৩৥৩৥১৭॥]

(*) তাৎপর্য—কোনও দুর্বিজ্ঞের যুক্ততত্ত্ব বুঝাইতে হইলে, আচার্য্যগণ প্রথমেই তাহার উপদেশ করেন না,
তাহারা প্রথমতঃ সেই দুর্বিজ্ঞের বিষয়টির উল্লেখমাত্র করিয়া তদপেক্ষা স্থল তত্ত্ব—যাহা অন্যদ্বারা বুঝিতে পারা যায়,

কর্যার্থানাধিকরণম্ ।] কার্যার্থানাদপূর্বম্ ॥৩৥৩৥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—কার্যার্থানাং (কর্তব্যতোপদেশেহেতু) অপূর্বঃ (প্রথমোপদেশ) ।]

[সরলার্থঃ—পূর্বোক্তপ্রাণবিজ্ঞাশেষঃ চিন্তয়িতুমিদমারভাতে—কার্যার্থানাদিত্যাদি । ছান্দোগ্যে বৃহদারণ্যকে চ প্রাণবিজ্ঞাপ্রকরণে অশনাং প্রাক পশ্চাচ্চ আচমনম্, আচমনীয়ানাঞ্চ অপাং প্রাণবাসস্বম্ উক্তম্ । তত্র স্মৃত্যচারপ্রাপ্তাদাচমনাদনুদেব বিজ্ঞাপ্তম্ আচমনং বিধীয়তে? উত প্রাণবাসস্বমাত্রম্? ইতি সংশয়াহ—কার্যার্থানাং শাস্ত্রম্ অপ্রাপ্তার্থোপদেশপরত্যাং অপূর্বং প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তং প্রাণবাসস্বমেবাত্র বিধীয়তে, ন তু স্মৃতিপ্রাপ্তম্ আচমননপীত্যর্থঃ ॥

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকোপনিষদে প্রাণবিজ্ঞা-প্রকরণে ভোজনের পূর্বে ও পরে আচমন এবং ঐ আচমনীয় জলে প্রাণবাসস্ব অর্থাৎ আচমনীয় জলকে প্রাণের আচ্ছাদন বস্ত্র বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে । সেখানে আচমন যখন স্মৃতি ও সদাচার হইতেই প্রাপ্ত আছে, এবং অপ্রাপ্ত বিবয়ের উপদেশ করাই যখন শাস্ত্রের স্বভাব, তখন স্মৃতি ও সদাচারলব্ধ আচমনীয় জলে অনন্তলব্ধ প্রাণবাসস্বচিন্তাই বিজ্ঞাপ্তরূপে বিহিত হইয়াছে, আচমন নহে ॥৩৥৩৥১৮॥]

পূর্বপ্রস্তুত-প্রাণবিদ্যাশেষভূতমিদানাং চিন্ত্যতে । ছান্দোগ্য-বাজ-সনৈয়কয়োঃ জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং চ প্রাণমুপাস্তমুক্ত্বা প্রাণম্ বাসস্তেনাপো-হভিধীয়ন্তে । ছান্দোগ্যে তাবৎ “স হোবাচ কিং মে বাসো ভবিষ্যতীতি, আপ ইতি হোচুঃ, তস্মান্না এতদশিষ্যন্তঃ পুরস্তাচ্চোপরিষ্ঠোচ্চাভিঃ পরিদধতি লম্বুকো হ বাসো ভবত্যনগ্নো ভবতি” [ছান্দো ০ ৫।২।২] ইতি । বাজসনৈয়কে “কিং মে বাসঃ” [বৃহদা ০ ৮।১।১৪] ইতি প্রাণেন পৃষ্ঠা বাগাদয় উচুঃ

এখন পূর্বকথিত প্রাণবিজ্ঞারই অঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে—ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকোপনিষদে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ প্রাণের উপাসনা বিধানের পর প্রাণের বাসরূপে (আচ্ছাদন বস্ত্ররূপে) আচমনীয় জলের কথা উক্ত হইয়াছে । ছান্দোগ্যে আছে—সেই প্রাণ বলিল কোন বস্ত্র আমার বস্ত্র হইবে? [ইন্দ্রিয়গণ বলিল—] জল । এইজন্তই ভোজন করিবার পূর্বে ও পরে জল দ্বারা পরিবেষ্টন কবে; [তাহা দ্বারাই প্রাণ] বস্ত্র লাভ করে এবং অনগ্র হইয়া থাকে’ ইতি । বৃহদারণ্যকোপনিষদে আছে—‘আমার (প্রাণের) বস্ত্র কি?’ প্রাণ-কর্তৃক বাক্-প্রভৃতি ইন্দ্রিয় এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিল যে, ‘জলই [তোমার] বস্ত্র; এই

সেইরূপ-বিবয়ের উপদেশ করিতে থাকেন । তাহার পর যখন দেখেন যে, শ্রোতা এখন স্পষ্ট তত্ত্ব গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে, তখন সেই প্রকৃত তত্ত্বের স্বরূপ নির্দেশ করেন । আলোচ্য স্থলে লোকহিতৈষিনী শ্রুতি ও প্রথমে পরমাত্মার উল্লেখমাত্র করিয়া অগ্নময় স্থল দেহ প্রভৃতি অনান্য-পদার্থগুলিকেই পরমাত্মা বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন; স্মরণ্য অগ্নময় ও প্রাণময় প্রভৃতি পরমাত্মা না হইলেও প্রকৃত পক্ষে পরমাত্ম-বৃত্তিতেই আত্ম-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে বৃত্তিতে হইবে ।

“আপো বাস ইতি, তদ্বিহাংসঃ শ্রোত্রিয়া অশিষ্যন্ত আচামন্ত্যশিষ্বা
চাচামন্ত্যেত্যমেব তদনমনগ্নং কুর্বন্তো মন্যন্তে” [বৃহদা০ ৮।১।১৪]
“তস্মাদেবংবিদ্ অশিষ্যন্ত্যচামেদশিষ্বা চাচামেদ্ এতমেব তদনমনগ্নং কুরুতে”
[বৃহদা০ ৮।১।১৪] ইতি । তত্র সংশয়ঃ—কিমত্রাচমনং বিধীয়তে,
উতাপাং প্রাণবাসস্থানুসন্ধানমিতি । “অশিষ্যন্ত্যচামেদশিষ্বা চাচামেৎ”
[বৃহদা০ ৮।১।১৪] ইত্যচমনে বিধিপ্রত্যয়প্রবণাৎ, “এতমেব তদনমনগ্নং
কুরুতে” [বৃহদা০ ৮।১।১৪] ইতি বেদনে বিধিপ্রত্যয়াভাবাদনগ্নতা-
সংকীৰ্ত্তনশ্চ স্বত্বার্থতয়ায়োপপত্তেঃ, ভোজনাপ্রসূচমনশ্চ স্মৃত্যচার-
প্রাপ্তত্বেন বিধিপ্রত্যয়বলাৎ প্রাণ-বিজ্ঞাপমাচমনান্তরং বিধীয়তে, ইতি
প্রাপ্তে ক্রমঃ—

কারণে বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা ভোজন করিবার অগ্রে এবং ভোজন করিবার পশ্চাৎ আচমন করিবার
থাকেন, এইরূপে তাহারা ‘প্রাণকে অনগ্ন (বস্ত্রপরিহিত) করিতেছি’ বলিয়া মনে করেন
‘অতএব এই প্রকার তত্ত্বাভিজ্ঞ লোক ভোজন করিবার পূর্বে আচমন করিবে, এবং ভোজনের
পরেও আচমন করিবে, [তাহা দ্বারা], এই প্রাণকেই অনগ্ন করিয়া থাকে’ ইতি । এখানে
সংশয় এই যে, এখানে কি আচমনেরই বিধান হইতেছে? অথবা [আচমনীয়] জলে প্রাণবাসস্থ
নাত্মের (প্রাণাচ্ছাদকত্বমাত্মের) চিন্তা বিহিত হইতেছে? ভোজনের পূর্বে আচমন করিবে এবং
ভোজন করিবার পরেও আচমন করিবে’ এইরূপে আচমনে বিধিপ্রত্যয় (আচামেৎ) ক্রত হওয়ায়
এবং ‘ইহাকেই (প্রাণকেই) অনগ্ন করিয়া থাকে’ এই স্থলে উপাসনায় বিধিপ্রত্যয় না থাকায়,
বিশেষতঃ অনগ্নতানুপাদনের কথাটি স্বতিবাদরূপেও উপপত্তি করা যাইতে পারে, এবং
ভোজনাপ্রসূচ আচমন যখন স্মৃতিশাস্ত্র ও সদাচার হইতেই প্রাপ্ত আছে, তখন “আচামেৎ” এই
বিধি-প্রত্যয় হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, এখানে প্রাণবিজ্ঞার অঙ্গভূত স্বতন্ত্র আচমনই বিহিত
হইয়াছে (*) । এইরূপ সিদ্ধান্তের সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—

(*) ভাষ্যার্থ—ইহার নাম কার্যার্থানাদিকরণ । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ছাদোপা ও
বৃহদারণ্যকোপনিষদ্রুক্ত জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠতত্ত্বপরিশিষ্ট প্রাণবিজ্ঞাপ আচমন ও আয়নীয় জলে প্রাণবাসস্থ চিন্তা । (২)
সংশয়—সেখানে কি প্রাণবিজ্ঞার অঙ্গরূপে স্বতন্ত্র আচমনই বিহিত? কিংবা স্মৃতি ও সদাচারপ্রাপ্ত আচমনীয় জলেই
প্রাণবাসস্থ চিন্তামাত্র বিহিত? (৩) পূর্বপক্ষ—অভিনব কোন প্রকার দ্বিগাহ্যাপন করাই যখন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, এবং
এখানেও যখন “আচামেৎ” পদে বিধি প্রত্যয় বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন প্রধানতঃ আচমনই বিধেয় । (৪) উত্তর—
না—আচমন বিধেয় নহে; কেবল প্রাণবাসস্থ চিন্তাই বিধেয়; কেন না, যাহা প্রমাণান্তরপ্রাপ্ত, সেই আচমনের
বিধান করা অনাবশ্যক । (৫) প্রয়োজন—অতএব স্মৃতিশাস্ত্র ও সদাচারপ্রাপ্ত প্রসিদ্ধ আচমনীয় জলেই
প্রাণবাসস্থচিন্তা করিতে হইবে ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

আচমনীয়ানামপাং প্রাপ্ত্য বাসস্থানুসন্ধানমেবেহ অপূর্বম্—অপ্রাপ্তং
বিধীয়তে, কার্য্যাখ্যানাং—অপ্রাপ্তাখ্যানাং, অপ্রাপ্তাখ্যানে শব্দস্বার্থ-
বদ্বাদিত্যর্থঃ । এতচ্ছব্দং ভবতি “কিং মে বাসঃ” “আপো বাসঃ” । বৃহদা०
৮।১।১৪] “অদ্ভিঃ পরিদধতি” [ছান্দো० ৫।২।২] “এতমেব তদনমনয়ং
কুরুতে” [বৃহদা० ৮।১।১৪] ইত্যপক্রমোপসংহারয়োর্বাক্যস্তাপাং
প্রাণবাসোদৃষ্টিপরহ প্রতীতেরাচমনস্ত স্মৃত্যচার প্রাপ্তত্বাদাচমনম্ অনূচাচ-
মনীয়াস্বপ্ন প্রাণবাসস্থানুসন্ধানং বিধীয়তে ইতি । অতএব ছান্দোগ্যে
“তস্মাদ্বা এতদশিষ্যন্তঃ পূরস্তাক্ষোপরিকীচ্ছাচ্চিঃ পরিদধতি [ছান্দো०
৫।২।২] ইত্যদ্ভিঃ পরিধানমেবোক্তম্, নাচমনম্ ॥৩।৩।১৮॥

[ইতি পঞ্চমং কার্য্যাখ্যানাধিকরণম্ ॥৫॥]

সমানাধিকরণম্ ।] সমান এবং চাভেদাং ॥৩।৩।১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—সমানঃ (সমান—এক) এবং (এইরূপে) চ (ও) অভেদাং (ঐক্য তেতু) ।]

[সরলার্থঃ—বাজসনেয়কে বৃহদারণ্যকে চ শাণ্ডিল্যবিজ্ঞা নাম কাচিদ্ধিত্তা পঠিতা ; তয়োশ্চ
একত্র—“স আয়ানমুপাসীত মনোময়ং প্রাণশরীরম্” ইত্যাদি ; অত্র চ “মনোময়োহয়ং
পুরুষো ভাক্রূপঃ সত্যম্” ইত্যাদি । এবমুভয়ত্র মনোময়ত্বাদিকে সমানে সতি বশিত্বাদেবপি
সত্যসংকল্পতত্ত্বগুণাভেদাং ন রূপভেদঃ ; অতো বিষ্টেক্যমিত্যর্থঃ ॥

বাজসনেয়কের অগ্নিরহস্তে এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদে ‘শাণ্ডিল্যবিজ্ঞা’ নামে একটি বিজ্ঞার
উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে অগ্নিরহস্তে আছে—‘সেই লোক মনোময় প্রাণশরীরধারী + + +
আত্মার উপাসনা করিবে’ ইত্যাদি ; বৃহদারণ্যকে আছে—‘এই পুরুষ মনোময় দীপ্তিস্বরূপ ও
সত্যরূপ’ ইত্যাদি । এইরূপে উভয় স্থলে মনোময়ত্বাদি গুণের সাম্য থাকিলেও বশিত্বাদি
গুণের ভেদ না থাকায় অর্থাৎ ঐক্য থাকায় বিজ্ঞার স্বরূপগত ভেদ নাই, স্বরূপভেদ না থাকায়
নিশ্চয়ই বিজ্ঞার ঐক্য সিদ্ধ হইতেছে ॥৩।৩।১৯॥]

আচমনীয় জলে যে, কেবল প্রাণবাসস্ত চিন্তা, ইতঃপূর্বে অত্র কোনও প্রমাণে তাহা প্রাপ্ত
না হওয়ায়—অপূর্বত্ব হেতু তাহাই এখানে বিহিত হইয়াছে । কেন না, যেহেতু কার্য্যাখ্যানে—
অপ্রাপ্ত বিবরের কবনে অর্থাৎ প্রমাণান্তরে বাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, তাদৃশ বিষয়
প্রকাশনেই শব্দের সার্থকতা বা প্রাধান্য । এই কথা বলা হইতে যে, বাক্যের উপক্রম ও
উপসংহারস্থ ‘আমার আচ্ছাদন কি ?’ ‘জল দ্বারা বেঠন করিয়া থাকে’ ‘তাহাতে এই প্রাণকেই
অনয় বা আচ্ছাদিত করা হয়’ ইত্যাদি স্থলে ‘প্রাণবাসস্ত’ চিন্তায়ই বাক্যের তাৎপর্য্য পর্য্যবসিত

বাজসনেয়কে অগ্নিরহস্তে শাণ্ডিল্যবিদ্যাম্নাতা “সত্যং ব্রহ্মেতু্যপাসীত, অথ খলু ক্রতুময়োহয়ং পুরুষঃ” ইত্যারভ্য “স আত্মানমুপাসীত— মনোময়ং প্রাণশরীরং ভারূপং সত্যসংকল্পমাকাশাত্মানম্” ইতি । তথা তস্মিন্নেব বৃহদারণ্যকে পুনরপি শাণ্ডিল্যবিদ্যাম্নায়তে “মনোময়োহয়ং পুরুষো ভাঃ সত্যং তস্মিন্মন্তুর্হৃদয়ে যথা ত্রৌহির্বা যবো বা স এষ সর্বশ্চ বশী সর্বশ্চেশানঃ সর্বশ্চাধিপতিঃ সর্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ” [বৃহদা० ৫।৬।১] ইতি । তত্র সংশয়ঃ—কিমএ বিদ্যা ভিद्यতে, উত নেতি । সংযোগ-চোদনাখ্যানাবিশেষেহপি বশিত্বাদুপাস্ত-গুণভেদেন রূপভেদাদ্বিচ্ছাভেদঃ, ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—সমান এবমিতি ।

হওয়ায় বুঝা যাইতেছে যে, স্মৃতিশাস্ত্রও সদাচারপ্রাপ্ত আচমনীয় জলের অনুবাদ বা উল্লেখ মাত্র করিয়া সেই জলেই প্রাণবাসস্থ-চিস্তার বিধান করা হইতেছে । এই কারণেই ‘সেই হেতুই ভোক্তৃবর্গ ভোজন করিবার পূর্বে ও পরে জল দ্বারা পরিধাপন করিয়া থাকেন’ এই ছান্দোগ্য বাক্যে কেবল পরিধানের কথাই বলা হইয়াছে, আচমনের কোন কথাই বলা হয় নাই ॥৩।৩।১৮ ॥ [পঞ্চম কার্য্যখ্যানাধিকরণ ॥৫॥]

বাজসনেয়কে (শুক্লযজুর্বেদে) অগ্নিরহস্ত্যনামক প্রকরণে ‘সত্যসংজ্ঞক ব্রহ্মের উপাসনা করিবে, এই পুরুষ (জীব) নিশ্চয়ই ক্রতুময়, অর্থাৎ সংকল্প-প্রদান’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া— ‘সে লোক মনোময় প্রাণশরীর, জ্যোতির্ময়, সত্যসংকল্প ও আকাশাত্মক অর্থাৎ আকাশতুল্য এই আত্মার উপাসনা করিবে’ এইরূপে ‘শাণ্ডিল্যবিদ্যা’ নামে একটি বিদ্যা বা উপাসনা অভিহিত আছে । সেই বৃহদারণ্যকেই আবার পুনশ্চ ‘শাণ্ডিল্যবিদ্যা’ পঠিত হইয়াছে, ‘সেই অন্তঃকরণের অভ্যন্তরে জ্যোতিঃ ও সত্যধরূপ এই মনোময় পুরুষ (জীব) বর্তমান আছেন, যেমন ত্রিহি (ধাতু বিশেষ) কিংবা যব, তদ্রূপ । সেই এই পুরুষই সকলকে বশীভূত রাখেন, সকলের শাসনকারী, সকলের অধিপতি, এবং এই যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তকে যথাযথরূপে শাসন করেন’, ইত্যাদি । এখানে সংশয় এই যে, এখানে কি বিদ্যা ভিন্ন ? অথবা এক ? ফল-সংযোগ, বিধি-বাক্য ও সংজ্ঞার বিশেষ বা পার্থক্য না থাকিলেও উপাস্তগত বশিত্বাদিগুণের প্রভেদ থাকায় বিদ্যাও ভিন্ন হইতেছে, (এক নহে) । এইরূপ প্রাপ্তিসম্বন্ধে বলা হইতেছে—“সমান এবম্” ইতি (*) ।

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম সমানাদিকরণ । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—শাণ্ডিল্যবিদ্যা । (২) সংশয়—অগ্নিরহস্ত ও বৃহদারণ্যকোক্ত শাণ্ডিল্যবিদ্যা কি এক ? না—ভিন্ন ? (৩) পূর্বপক্ষ—উপাস্তগত বশিত্বাদি গুণ যখন পৃথক, তখন উভয় স্থানের বিদ্যাও নিশ্চয়ই ভিন্ন, * নহে । (৪) উত্তর—না—উপাস্তগত মনোময়ত্বাদি গুণ যখন উভয় স্থানেই সমান এবং বশিত্বাদিগুণসমূহও যখন বস্তুগত । সত্যসংকল্পত্বাদিগুণ হইতে ভিন্ন নহে ; তখন ধরূপগত ভেদ নাই ; সুতরাং বিদ্যারও ভেদ নাই । (৫) প্রয়োজন—অতএব অগ্নিরহস্ত ও বৃহদারণ্যকোক্ত শাণ্ডিল্য-বিদ্যাকে এক বলিয়াই চিন্তা করিবে ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

যথা অগ্নিরহস্তে মনোময়-প্রাণশরীর-ভারূপ-সত্যসঙ্কল্পতত্ত্বগুণগণঃ শ্রুতঃ ;
এবং বৃহদারণ্যকেহপি মনোময়ত্বাদিকে সমানে সত্যধিকস্ত বশিত্বাদেচ্চ
সত্যসঙ্কল্পতত্ত্বগুণাভেদাৎ ন রূপভেদঃ ; অতো বিদ্যেক্যম্ ॥৩৩৥১৯॥

[ইতি ষষ্ঠং সমানাধিকরণম্ ॥৬॥]

সম্বন্ধাধিকরণম্ ।] সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি ॥৩৩৥৩২০॥

[পদচ্ছেদঃ—সম্বন্ধাৎ (সম্বন্ধ হেতু) এবং (এই প্রকার) অত্র (অত্র স্থলে) অপি
(৩) ।]

[সরলার্থঃ—“য এষ এতন্মিন্ মণ্ডলে পুরুষো যশ্চায়ং দক্ষিণেহক্ষিন্” ইত্যুপক্রম্য আদিত্য-
মণ্ডলে অক্ষিণি চ-সত্যাত্ম ব্রহ্মণো বাস্তুতি-শরীরেহেনোপাস্তব্ধমুক্তা। “তস্তোপনিষদহরিত্যধি-
দৈবতম্” “তস্তোপনিষদহমিত্যাশ্রমম্” ইতি বহুত্বনামবয়ম উপাসনাস্ততয়া পঠিতমন্তি ; তত্র
সংশয়ঃ—কিমিদং নামবয়মুভয়সাধারণম্ ? উত তত্ত্বস্থাননিয়তম্ ? ইতি । অত্রোচ্যতে—
যথা মনোময়ত্বাদি-গুণবিশিষ্টৈকৈক্যবোপাস্তব্ধেন বিদ্যেক্যম্, এবম্ অত্রাপি—অক্ষ্যাদিত্যাধার-
ত্ৰাপি একৈক্যেব সত্যাত্ম ব্রহ্মণঃ স্থানদ্বয়সম্বন্ধাৎ নাস্তি রূপভেদঃ, অতো বিদ্যেক্যমিত্যর্থঃ ॥

বৃহদারণ্যকোপনিষদে সত্য-ব্রহ্মের উপাসনা প্রকরণে ‘এই যে আদিত্যমণ্ডলে ও অক্ষিমধ্যে
পুরুষ, + + + তাহার অবিদৈবত নাম অহঃ, আর অধ্যাত্ম নাম অহম্’, এইরূপ দুইটি
নাম—উপাসনার অঙ্গরূপে পঠিত আছে। এখন সংশয় হইতেছে যে, উক্ত নামদ্বয় কি বিভিন্ন-
স্থানীয় উপাসনার পৃথক্ রূপে প্রযোজ্য ? অথবা উভয় স্থলেই উভয় নাম অবিশেষে প্রযোজ্য ?
তদ্বত্তরে বলিতেছেন—পূর্বে যেমন মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট উপাস্তের ঐক্যানিবন্ধন বিষ্ণুর ঐক্য,
এবং তন্নিবন্ধন গোপসংহারও সিদ্ধ হইয়াছে, তেমনি অত্রও—অক্ষি ও আদিত্য সম্বন্ধী উপাস্ত
সত্যব্রহ্মেরও একত্বনিবন্ধন উভয় স্থলেই উভয় নামের উপসংহার করিতে হইবে ॥৩৩৥৩২০॥]

বৃহদারণ্যকে শ্রুয়তে—“সত্যং ব্রহ্ম” [বৃহদা০ ৭।৪।২] ইত্যুপক্রম্য
“তদ্বৎ সত্যমসৌ স আদিত্যঃ, য এষ এতন্মিন্ মণ্ডলে পুরুষো যশ্চায়ং

অগ্নিরহস্তে যেমন মনোময় প্রাণশরীর, ভারূপ ও সত্যসংকল্পতত্ত্ব প্রভৃতি গুণ সমূহ
শ্রুত আছে; তেমনি বৃহদারণ্যকেও যখন মনোময়ত্বাদি গুণ-সমূহ সমানই রহিয়াছে, এবং
তদতিরিক্ত বশিত্বাদি গুণসমূহও যখন সত্যসংকল্পতত্ত্বাদি গুণগণ হইতে অভিন্নই বটে, তখন
স্বরূপগত ভেদ সিদ্ধ হইতেছে না ; সুতরাং উভয়স্থানীয় বিষ্ণুরই ঐক্য বা অভিন্নতাও সিদ্ধ
হইতেছে ॥ ৩ ॥ ৩ ॥ ১৯ ॥ [ষষ্ঠ সমানাধিকরণ ॥ ৬ ॥]

বৃহদারণ্যকোপনিষদে শোনা যায়—‘সত্য-ব্রহ্ম’ এইরূপ কথার পর ‘মেই যে সত্য, তাহা
এই প্রসিদ্ধ আদিত্য ; যিনি এই আদিত্যমণ্ডলে ও অক্ষি-মধ্যে অবস্থিত পুরুষ,’ এইরূপ

দক্ষিণেহক্ষিন্” [বৃহদা০ ৭।৫।১] ইতুপক্রম্য আদিত্যমণ্ডলেহক্ষিণি (*)
 চ সত্যস্ত ব্রহ্মণো ব্যাহতি-শরীরস্তেনোপাস্ত্রমুদ্ভু। “তস্তোপনিষদহরিত্যধি-
 দৈবতম্” [বৃহদা০ ৭।৫।৩] “তস্তোপনিষদহমিত্যাধ্যাত্মম্” ইতি হে
 উপনিষদৌ—রহস্ত্যনামনৌ উপাসনশেষতয়ান্মায়েতে । তে কিং যথাশ্রুত-
 স্থানবিশেষনিয়তস্তেন ব্যবস্থিতে ? উতোভয়ত্রোভে অনিয়মেন ? ইতি
 সংশয়ে সতি অস্ত্র ব্যাহতি-শরীরস্তোবোপাস্ত্রস্ত ব্রহ্মণো দ্বয়োঃ স্থানয়োঃ
 সম্বন্ধাদুপাস্ত্রকোন্ রূপাভেদাৎ সংযোগাচ্চভেদাচ্চ বিদ্বৈক্যাদনিয়মেনেতি
 প্রাপ্তম্ । তদিদমুচ্যতে—সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপীতি ।

যথা মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্টশৈকত্বাদুপাস্ত্রকোন্ রূপাভেদাদ্ বিদ্বৈক্যাদ্
 গুণোপসংহারঃ ; এবমন্যত্রাক্যাদিত্যসম্বন্ধিনো ব্রহ্মণঃ সত্যশৈকত্বেন
 বিদ্বৈক্যাদুভয়োরুভয়ত্রোপসংহারঃ ॥৩॥৩২০॥

ভূমিকার পর আদিত্যমণ্ডলে ও অক্ষিনধো সত্যাত্ম্য ব্রহ্মের ব্যাহতিশরীরবিশিষ্টরূপে
 উপাসনার কথা বলিয়া, সেই উপাসনারই অঙ্গরূপে দুইটি উপনিষৎ অর্থাৎ রহস্ত্যানাম (যাহা কেবল
 শাস্ত্রৈকগম্য,) উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে তাহার অধিদৈবত নাম হইতেছে—‘অহঃ,’
 আর অধ্যাত্ম নাম হইতেছে—‘অহম্’। এখন সংশয় হইতেছে যে, উক্ত নাম দুইটির মধ্যে
 যেখানে যে নাম পঠিত আছে, কেবল সেখানেই কি সেই নামটি ব্যবহার্য্য ? অথবা তাহার
 কোন নিয়ম নাই, অর্থাৎ উভয়স্থানেই উভয় নামের সম্বন্ধ হইতে পারে ? ত্রৈরূপ সংশয়ে
 পাওয়া যাইতেছে যে, ব্যাহতি-শরীরবিশিষ্ট সত্যাত্ম্য উপাস্ত্র ব্রহ্মের সহিত উভয়স্থানেরই
 সম্বন্ধ থাকায় উপাস্ত্রের ঐক্য রহিয়াছে ; উপাস্ত্রের ঐক্য থাকায় বিচারও স্বরূপগত ভেদ নাই,
 এবং সংযোগাদিরও ভেদ নাই ; অতএব বিচার একত্ব নিবন্ধন উভয়স্থলেই নামদ্বয়ের সম্বন্ধ
 হইতে পারে। তদ্বত্তরে বলা হইতেছে—“সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি” ইতি (+)।

পূর্বসূত্রস্থ উদাহরণে যেরূপ মনোময়ত্বাদি-গুণবিশিষ্টের ঐক্য নিবন্ধন উপাস্ত্রের ঐক্য
 থাকায় বিচার স্বরূপগত ভেদাভাব হেতু বিচার একত্ব এবং তাহার ফলে গুণেরও উপসংহার
 করা হইয়াছে ; তেমনি অন্ত্র অক্ষি ও আদিত্যসংসৃষ্ট সত্যব্রহ্মেরও একত্ব নিবন্ধন বিচার
 একত্ব বা অভেদ সিদ্ধ হওয়ার উভয়স্থানেই উভয় নামের উপসংহার [করিতে হইবে] ॥৩॥৩২০॥

(*) অক্ষিণি ইতি ‘ঘ’ পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য্য—ইহার নাম সম্বন্ধাধিকরণ। বিশ হইতে বাইশ পর্য্যন্ত তিনটি সূত্র লইয়া এই অধিকরণটি
 বিরচিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—অক্ষি ও আদিত্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত সত্য ব্রহ্মের ‘অহঃ’
 ও ‘অহম্’ নামদ্বয়। (২) সংশয়—উক্ত নামদ্বয় কি অক্ষি ও আদিত্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত উভয় পুরুষের সাধারণ ? অথবা
 নির্মিত অর্থাৎ যেখানে তাহার উল্লেখ, সেখানেই তাহার প্রয়োগ বা ব্যবহার, (অন্ত্র নহে)। (৩) পূর্বপক্ষ—

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষমাহ—

[সিদ্ধান্তঃ—]

ন বা বিশেষাৎ ॥৩।৩।২১॥

[পদচ্ছেদঃ—ন বা (নিশ্চয়ই নহে) বিশেষাৎ (যেহেতু প্রভেদ আছে) ।]

[সরলার্থঃ—যং বিজ্ঞেকস্তাহভয়োনাগ্নৌকভয়ত্রাবিশেষেণ উপসংহারঃ কৰ্ত্তব্য ইতি ; তং ন বা নৈব সংগচ্ছতে । কুতঃ ? বিশেষাৎ—উভয়ত্র হি উপাস্ত্ররূপং বিশিষ্ট্যতে বিভিষ্টতে—একত্র আদিত্যস্থানসম্বন্ধি, এতত্র চ অগ্নিস্থানসম্বন্ধীতি ; ততশ্চ বিভাজ্যেদাং নাম্যোবপি নিয়তত্বমিত্যর্থঃ ॥

বিজ্ঞার একত্র বা অভেদনিবন্ধন যে উভয় নামের উভয়স্থানে উপসংহারের কথা বলা হইয়াছে, নিশ্চয়ই তাহা সংগত হইতে পারে না ; কারণ, আদিত্য ও অগ্নিরূপ স্থানভেদে উপাস্ত্রেরও স্বরূপ পৃথক্ হইতেছে ; সুতরাং তৎসম্পর্কিত নামদ্বয়েরও পার্থক্যানিবন্ধন উপসংহার হইতে পারে না ॥ ৩ । ৩ । ২১ ॥]

ন বৈতদন্তি—বদ্বিষ্টেক্যাহুপসংহারঃ—ইতি । কুতঃ ? বিশেষাৎ—
উপাস্ত্ররূপ-বিশেষাৎ । ব্রহ্মণ একত্রেহপ্যেকত্র আদিত্যমণ্ডলস্থতয়া
উপাস্ত্রত্বম্, ইতরত্রাক্ষাধারতয়োপাস্ত্রত্বমিতি স্থানসম্বন্ধিভেদেন রূপ-
ভেদাদ্বিভাজ্যেদঃ । নৈবং শাণ্ডিল্যবিজ্ঞায়াঃ উপাস্ত্রস্থানং ভিজ্যতে, উভয়ত্র
হৃদয়াধারত্বেনোপাস্ত্রত্বাৎ । অতো ব্যবস্থিতে ইতি ॥৩।৩।২২ ॥

দর্শয়তি চ ॥৩।৩।২২॥

[পদচ্ছেদঃ—দর্শয়তি (প্রদর্শন করিতেছেন) চ (ও) ।]

এইরূপ আশঙ্কায় আমরা বলিতেছি—“নবা বিশেষাৎ” ইতি । নিশ্চয়ই এরূপ হইতে পারে না যে, বিজ্ঞার একত্র নিবন্ধন গুণোপসংহার করিতেই হইবে । কারণ ? যেহেতু বিশেষ—উপাস্ত্রের রূপগত বিশেষ রহিয়াছে । উপাস্ত্র ব্রহ্ম স্বরূপতঃ এক হইলেও এক স্থলে আদিত্যমণ্ডলগতরূপে উপাস্ত্র ; অত্রত্র অগ্নিগতরূপে উপাস্ত্র ; এইরূপ বিভিন্ন স্থান-সম্বন্ধ নিবন্ধন উপাস্ত্রের রূপভেদ বশতঃ বিজ্ঞারও ভেদ সিদ্ধ হইতেছে । পূর্বোক্ত শাণ্ডিল্যবিজ্ঞায় কিন্তু এরূপ রূপভেদ নাই ; কারণ, সেখানে উভয়স্থানেই হৃদয়স্থিতরূপে ব্রহ্মের উপাস্ত্রত্ব রহিয়াছে । অতএব উক্ত নাম দ্বয় নিশ্চয়ই ব্যবস্থিত, অর্থাৎ যেখানে যে নাম পঠিত, সেখানেই তাহার প্রয়োগ, অত্রত্র নহে ॥ ৩ । ৩ । ২১ ॥

অগ্নি ও আদিত্যরূপ অধিষ্ঠানের ভেদ সম্বন্ধে উপাস্ত্র যখন এক, তখন উভয় স্থানেই উক্ত নামদ্বয়ের সম্বন্ধ হইবে ।

(৫) উত্তর—না—স্থানভেদে উপাস্ত্রেরও স্বরূপভেদ হওয়ার বিজ্ঞারও ভেদ এবং তন্নিবন্ধন নামদ্বয়েরও উভয় স্থানে অমুপসংহার । (৬) নির্ণয়—অতএব নির্দিষ্ট স্থানেই উপাস্ত্রনার অঙ্গরূপে উক্ত নামদ্বয়ের চিন্তা করিতে হইবে ।

[সরলার্থঃ—“তৈশ্চৈতস্ত তদেব রূপং, যদযুষ্ম রূপম্” ইত্যাদিনা স্বয়ং প্রতিরপি অক্ষাদিত্যাধারয়োঃ রূপাভূতিশয়েন গুণানুপসংহারং দর্শয়তি । বিত্বেকত্বে হি অতিদেশো নাপেক্ষ্যতে ।

বিশেষতঃ ‘সেই আদিত্যপুরুষের যাহা রূপ, এই পুরুষেরও তাহাই রূপ’ ইত্যাদি প্রতিই অক্ষিপুরুষে আদিত্যপুরুষীয় রূপবিশেষের অতিদেশ দ্বারাও উভয়ের গুণোপসংহারের অভাব প্রদর্শন করিতেছে ॥ ৩।৩।২২ ॥] [সপ্তম সম্বন্ধাধিকরণ ॥ ৭ ॥]

দর্শয়তি চাক্ষ্যাধারাদিত্যাধারয়োঃ গুণানুপসংহারং “তৈশ্চৈতস্ত তদেব রূপং, যদযুষ্ম রূপম্” [ছান্দো ০ ১।৭।৫] ইত্যাদিনা রূপাভূতিদেশেন । স্বতো হুপ্রাপ্তাবতিদেশেন প্রাপ্ত্যপেক্ষা ॥ ৩। ২২ ॥

[সপ্তম সম্বন্ধাধিকরণম্ ॥ ৭ ॥]

সম্বন্ধাধিকরণম্ ।] সম্বৃতি-দ্রাব্যাপ্ত্যপি চাতঃ ॥ ৩ ॥ ৩ ॥ ২ ৩ ॥

[পদচ্ছেদঃ—সম্বৃতিদ্রাব্যাপ্তি (সমাক্ভরণ ও দ্রালোকবাপকতা) অপি (ও) চ (এবং) অতঃ (এই হেতু) ।]

সরলার্থঃ—“ব্রহ্ম জ্যোষ্ঠা বীৰ্য্যা সম্বৃতিনি, ব্রহ্মাগ্রে জ্যেষ্ঠং দিবমাত্তান” ইত্যত্র ব্রহ্মণি জ্যোষ্ঠানং গুণানং সম্বৃতিঃ দ্রাব্যাপ্তিঃ চেত্যাদি গুণজাতং পঠিতমস্মি, তং পুনঃ উপাসনাবিশেষাঙ্গত্বেনাপ্রাপ্তমপি সর্বদূপাদনেষু উপসংহর্তব্যম্, নবা? ইতি সংশয়ে আহ—অতএব স্থানভেদাদেববস্থানভেদসিদ্ধান্তাদেব সম্বৃতি-দ্রাব্যাপ্তি অপি তত্ত্বস্থান এব চিস্তনীয়ং; নতু সর্বত্র ইত্যর্থঃ ॥

“ব্রহ্ম জ্যোষ্ঠা বীৰ্য্যা” ইত্যাদি প্রতিতে যে সম্বৃতি ও দ্রালোকবাপ্তি প্রভৃতি গুণের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহাও এই কারণে তত্ত্বস্থানেই চিস্তনীয়, কিন্তু সর্বত্র নহে ॥ ৩। ৩ ॥ ২ ৩ ॥]

[অষ্টম সম্বন্ধাধিকরণ ॥ ৮ ॥]

‘সেই এই অক্ষিপুরুষের তাহাই রূপ, যাহা পূর্ববর্তী আদিত্যপুরুষের রূপ’ ইত্যাদি বাক্যে রূপাদির অতিদেশ দ্বারা, অর্থাৎ অক্ষিপুরুষে আদিত্যপুরুষীয় রূপের আরোপ দ্বারা স্বয়ং প্রতিও অক্ষিস্থ ও আদিত্যস্থ পুরুষদ্বয়ের সম্বন্ধে গুণোপসংহারের অভাব প্রদর্শন করিতেছেন । কারণ, যেখানে স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, সেখানেই অতিদেশের আবশ্যক হইয়া থাকে, [কিন্তু রূপভেদ না থাকিলে আপনা হইতেই উভয়স্থলে সমস্ত গুণের উপসংহার হইতে পারিত, তজ্জন্ত আর অতিদেশের আবশ্যক হইত না] ॥ ৩। ৩।২২ ॥

[সপ্তম সম্বন্ধাধিকরণ ॥ ৭ ॥]

তৈত্তিরীয়কে নারায়ণীয়ানাং (*) খিলেষু চ—

“ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠা বীৰ্যা সম্ভৃতানি ব্রহ্মাণ্ডে জ্যেষ্ঠং দিব্যাততান ।

ব্রহ্ম ভূতানাং প্রথমোত জজ্ঞে তেনাহীতি ব্রহ্মণা স্পর্দ্ধিতুং কঃ ॥”

ইতি ব্রহ্মাণি জ্যেষ্ঠানাং বীৰ্যাণাং সম্ভৃতিঃ দ্ব্যব্যাণ্ডিশ্চেত্যাদিগুণজাত-
মান্নাতম্ । তেষামুপাসনবিশেষমনারভ্যাধীতানাং গুণানাং সৰ্ব্বাস্ত্র-
বিদ্যানুপসংহারে প্রাপ্ত উচ্যতে—“সম্ভৃতি-দ্ব্যব্যাণ্ড্যপি” ইতি ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

সম্ভৃতি-দ্ব্যব্যাণ্ড্যতি সমাহারদ্বন্দ্বাদেকবদ্ভাবঃ । সম্ভৃত্যাদিকমনা-
রভ্যাধীতমপি অতএব স্থানভেদাদ্যবস্থাপ্যম্ ; ন সৰ্ব্বাত্মোপসংহর্তব্যম্ ।
কথম্ অনারভ্যাধীতানাং স্থানবিশেষনিয়তত্বম্ ? স্বসামর্থ্যাদিতি ক্রমঃ ।
দ্ব্যব্যাণ্ড্যস্তাবৎ হৃদয়াগ্নিস্থানগোচরাস্ত্র বিদ্যাস্ত্র নোপসংহর্তুং শক্যা ;

তৈত্তিরীয়কে এবং নারায়ণীর খিলকাণ্ডে ‘ব্রহ্মেই সর্বোৎকৃষ্ট বীৰ্য্যসমূহ সঞ্চিত ছিল,
এবং আদিভূত ব্রহ্মই প্রথমে ছালোকে ব্যাপ্ত ছিলেন ; ব্রহ্মই সর্বভূতের অণ্ডে জন্মিয়া-
ছিলেন ; সেই হেতু ব্রহ্মের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে কে সমর্থ হয় ? এইরূপে উৎকৃষ্ট বীৰ্য্যরাশির
সঞ্চিতভাব ও ছালোক-ব্যাপ্তি প্রভৃতি গুণসমূহ পঠিত আছে ; কিন্তু কোনও উপাসনাবিশেষের
প্রসঙ্গক্রমে পঠিত হয় নাই ; অতএব সমস্ত বিদ্যায়ই সেই সমস্ত গুণের উপসংহার সম্ভবপর
হয় কি না, এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে—“সম্ভৃতি-দ্ব্যব্যাণ্ড্যপি” ইত্যাদি (+) ।

‘সম্ভৃতি-দ্ব্যব্যাণ্ড্য’ পদটিতে সমাহার দ্বন্দ্ব হওয়ায় একবচন হইয়াছে, (নচেৎ দ্বিবচনে
‘সম্ভৃতি-দ্ব্যব্যাণ্ড্য’ হইতে পারিত) । সম্ভৃতি প্রভৃতি গুণসমূহ প্রকরণবিশেষে পঠিত না
হইলেও অর্থাৎ সান্নাতভাবে পঠিত হইলেও, এই কারণেই—পূর্বোক্ত স্থানভেদ বশতই তাহাদের
পৃথক্ ব্যবস্থা করিতে হইবে, কিন্তু সর্বত্র উপসংহার করিতে হইবে না । ভাল, যে সমস্ত
গুণ কোনও প্রকরণবিশেষে পঠিত হয় নাই, সে সমস্ত গুণ স্থানবিশেষে (কোন এক
বিশেষ উপাসনা মধ্যে) নিবদ্ধ থাকিবে কেন ? আমরা বলি—স্বীয় যোগ্যতানুসারেই
থাকিবে ।

প্রথমতঃ হৃদয়াদি অগ্নিস্থানবিষয়ক যে সমস্ত বিদ্যা আছে, সে সমস্ত বিদ্যায় ত দ্ব্যব্যাণ্ড্য-
গুণের উপসংহার করা একেবারেই অসম্ভব । তাহার পর সম্ভৃতি প্রভৃতি গুণনিচয়ও যখন

(*) নারায়ণীয়ানাম্ ইতি ‘ক’ পাঠো ন সমাচীনঃ ।

(+) তাৎপর্য—এই সম্ভৃতাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—“ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠা” ইত্যাদি বাক্যোক্ত
সম্ভৃত্যাদি গুণ । (২) সংশয়—সামান্ত্রিকারে উল্লিখিত ঐ গুণষয়ের অন্ত্রও উপসংহার আছে কি না ?
(৩) পূর্বপক্ষ—ইহা যখন কোনও বিশেষ প্রকরণে পঠিত হয় নাই, তখন অবশ্যই অন্ত্র উপসংহার হইতে পারে ।
(৪) উত্তর—না—সামান্ত্রিকারে পঠিত হইলেও এই স্থানভেদরূপ হেতুতেই উহাদের অন্ত্র উপসংহার হইতে পারে
না । (৫) নির্ণয়—অতএব সূত্র স্থানাবলম্বী কোন বিদ্যায়ই উহাদের উপসংহার নাই ।

সম্ভৃত্যাদয়োহপি তৎসহচারিণ্যন্তত্বল্যাদেশা ইত্যল্লস্থানবিষয়াস্ত্ব বিদ্যাস্থ-
নুপসংহার্যাঃ । শাণ্ডিল্যদহরাদিবিদ্যাস্থল্লস্থান-বিষয়াস্ত্ব “জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ”
[ছান্দো০ ৩।১৪।৩] “বাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেমোহন্তুহৃদয় আকাশঃ”
[ছান্দো০ ৮।১।৩] ইত্যাদয়স্তত্র তত্রাশক্যোপসংহারাঃ মনোময়ত্বাপহত-
পাপুত্বাদিবিশিষ্টশ্রোপাস্তস্ত্ব মাহাত্ম্যপ্রতিপাদনপরাঃ ॥৩॥৩৥২৩॥

[অষ্টমং সম্ভৃত্যাদিকরণম্ ॥৮॥]

পুরুষবিজ্ঞাধিকরণম্ । পুরুষবিজ্ঞায়ামপি চেতরেষা-
মনান্নানাং ॥৩॥৩৥২৪॥

[পদচ্ছেদঃ—পুরুষবিজ্ঞায়াম্ (পুরুষবিজ্ঞানামক উপাসনায়) অপি (ও) চ (এবং)
ইতরেষাং (অপরাপর গুণের) অনান্নানাং (যেহেতু পাঠি নাই) ।]

[সরলার্থঃ—ছান্দোগ্যে তৈত্তিরীয়কে চ পঠিতা পুরুষবিজ্ঞা ভিন্নৈব ; কৃতঃ ? যজ্ঞমান-
পত্নাদীনাং যজ্ঞাবয়বানাম্ ইতরেষাং সদনত্রয়াণাং চ একত্র পঠিতানাম্ অত্র অনান্নানাং
অপঠিতত্বাদিতার্থঃ । চকারাং ফলভেদসমুচ্চয়ঃ । তৈত্তিরীয়কে ব্রহ্মমহিমাপ্রাপ্তিঃ ফলং, ছান্দোগ্যে
তু ‘শতং জীবতি’ইতি শতবর্ষজীবিত্বং ফলম্, তস্মাদপি ন বিত্বেকত্বমিতি ভাবঃ ॥

ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয়কোপনিষদে পুরুষবিজ্ঞা নামে একটি বিজ্ঞার উল্লেখ আছে । উক্ত
উভয় শ্রুতির পুরুষ স্বতন্ত্র—এক নহে । কারণ, এক স্থলে যজ্ঞমানপত্নী ও সদনত্রয়াদি যে সমস্ত
যজ্ঞাঙ্গ পঠিত আছে, অত্র স্থানে সে সমুদয়ের উল্লেখ নাই । বিশেষতঃ ফলেরও প্রভেদ
রহিয়াছে—তৈত্তিরীয়কে ব্রহ্মমহিমা প্রাপ্তি বিজ্ঞাফল, আর ছান্দোগ্যে শতবর্ষজীবন বিজ্ঞাফল ।
কাজেই বলিতে হইবে যে, উভয়স্থানীয় বিজ্ঞা এক নহে—সম্পূর্ণ ভিন্ন ॥৩॥৩৥২৪॥

তৈত্তিরীয়কে পুরুষবিজ্ঞান্নায়তে—“তশ্চৈবংবিদুষো যজ্ঞস্তাত্মা যজ্ঞমানঃ,

তাহারই সহচর, তখন বুঝিতে হইবে যে, ঐ সমস্ত গুণ ও ছাব্যাগ্নি-গুণেরই তুল্যদেশবর্তী ; স্মৃতরাং
সে সমস্ত গুণেরও অল্পস্থানাবলম্বী বিজ্ঞাসমূহে উপসংহার হইতে পারে না । আর ‘পৃথিবী
অপেক্ষা বৃহৎ’ ‘এই বাহু আকাশ বে পরিমাণ, এই হৃদয়াস্তবর্তী আকাশও সেই পরিমাণ’
ইত্যাদি গুণসমূহ যদিও ক্ষুদ্রস্থানাবলম্বী শাণ্ডিল্যবিজ্ঞা ও দহরাদিবিজ্ঞায় উপসংহারযোগ্য না
হউক, তথাপি মনোময়ত্ব ও অপহতপাপুত্বাদি গুণাবিশিষ্ট উপাস্ত্র বস্তুর মহিমা-প্রকাশনেই
উহাদের তাৎপর্য্য ; (স্মৃতরাং এক্রূপ অবস্থায় উপসংহারে কোনও দোষ হইতেছে না) ॥৩॥৩৥২৩॥

[অষ্টম সম্ভৃত্যাদিকরণ ॥৮॥]

তৈত্তিরীয়কোপনিষদে ‘পুরুষবিজ্ঞা’ নামে একটি উপাসনা কথিত আছে । যথা—‘এবংবিধ
জ্ঞানসম্পন্ন সেই যজ্ঞপুরুষের আত্মাই যজ্ঞমান (যজ্ঞকর্তা), শ্রদ্ধা তাহার পত্নী, শরীর তাহার

শ্রদ্ধা পত্নী, শরীরমিধ্যমুরো বেদিলোমানি বর্হিঃ” [তৈত্তি০ নারায়ণ০ ৫২] ইত্যাদিকা । ছান্দোগ্যেহপি পুরুষবিদ্যা আন্মায়তে—“পুরুষো বাব যজ্ঞস্তস্ত্র যানি চতুर्विंशतिवर्षाणि” [ছান্দো০ ৩।১৬।১] ইত্যাদিকা । তত্র সংশয়ঃ—কিমত্র বিদ্যা ভিद्यতে, উত নেতি । পুরুষ-বিद्यেতি নানৈক্যাৎ পুরুষাবয়বেষু যজ্ঞাবয়বকল্পনসাম্যেন রূপৈক্যাৎ তৈত্তিরীয়কে ফলসংযোগাগ্রবাণাৎ “প্র হ যোড়শং বর্ষশতং জীবতি” [ছান্দো০ ৩।১৬।৭] ইতি ছান্দোগ্যে শ্রুতশ্চৈব পুরুষবিদ্যাফলত্বাৎ ফল-সংযোগস্তাপ্যবিশেষাদ্বিষ্টেক্যম্ ; ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

উভয়ত্রান্নাতয়োবিদ্যয়োঃ পুরুষবিদ্যাত্তেহপি বিদ্যাভেদোহস্ত্যেব ; কুতঃ ? ইতরেষামনান্নানাৎ—একস্তাৎ শাপায়ামান্নাতানাং গুণানা-মন্যত্রান্নান্নানাৎ । তথাহি—“যৎ সাযং প্রাতর্মধ্যান্নিনং চ, তানি সবনানি” [তৈত্তি০ নারায়ণ০ ৫২ অনু] ইত্যাদয়ন্তৈত্তিরীয়কে আন্মাতাঃ, ছান্দোগ্যে

কাষ্ঠ (যজ্ঞীয় সমিদ্), বক্ষঃস্থল বেদি, লোম সমূহ বর্হিস্ (কুশ)', ইত্যাদি । ছান্দোগ্যো-পনিষদেও পুরুষবিদ্যা পঠিত আছে । যথা—‘প্রসিদ্ধ পুরুষই হইতেছে—যজ্ঞ, তাহার যে চতুर्विंशति বর্ষ আয়ুঃ’ ইত্যাদি । এখানে সংশয় এই যে, উক্ত উভয় স্থলে বিদ্যা ভিন্ন ভিন্ন কি না ।

[পূর্বপক্ষঃ—] ‘পুরুষবিদ্যা’ এই নামের ঐক্য থাকায় এবং পুরুষের অবয়বে যজ্ঞাবয়ব কল্পনার সাম্য নিবন্ধন স্বরূপগতও ঐক্য থাকায়, বিশেষতঃ তৈত্তিরীয়কে বিদ্যাফলের উল্লেখ না থাকায়, ছান্দোগ্যোক্ত—‘সে লোক যোড়শ শত বর্ষ জীবিত থাকে,’ এই ফলই পুরুষ-বিদ্যার ফলরূপে গৃহীত হওয়ার ফলসম্বন্ধেরও কিছুমাত্র বিশেষ বা প্রভেদ নাই ; সুতরাং উভয়-স্থানীয় পুরুষবিদ্যাই এক । এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনার বলা হইতেছে—(*)

তৈত্তিরীয়কে ও ছান্দোগ্যে পঠিত বিদ্যাদ্বয়ের (‘পুরুষবিদ্যা’ এই) নামতঃ ঐক্য থাকিলেও নিশ্চয়ই উভয় বিদ্যার ভেদ বা পার্থক্য আছে । কারণ ? যেহেতু সিদ্ধান্ত—বিদ্যাভেদ ।]

নামের ঐক্য থাকিলেও অপর কোন ধর্মেরই উল্লেখ নাই, অর্থাৎ এক শাখায় পঠিত গুণ সমূহের অপর শাখায় উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে না । দেখ, —‘এই যে, সাযং প্রাতঃ ও মধ্যাহ্নকাল, তাহাই ত্রিসবন ।’ ইত্যাদি ধর্মসমূহ কেবল তৈত্তিরীয়কেই পঠিত আছে,

(*) তাৎপর্য—এই পুরুষবিদ্যাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—তৈত্তিরীয় ও ছান্দোগ্যোপ-নিষত্বস্ত পুরুষবিদ্যা । (২) সংশয়—উভয় শ্রুতির পুরুষবিদ্যা কি ভিন্ন ? না, এক ? (৩) পূর্বপক্ষ—‘পুরুষবিদ্যা’ নামের যখন ঐক্য রহিয়াছে, তখন উভয় বিদ্যাই এক । (৪) উত্তর—না—সর্বন্যত্র-কল্পনার প্রভেদ থাকায়, এবং যজ্ঞমান ও পত্নী প্রভৃতি-কল্পনারও পার্থক্য থাকায় রূপ ভেদ ঘটিতেছে ; কাজেই বিদ্যারও ভেদ হইতেছে । (৫) নির্ণয়—অতএব উভয় বিদ্যার ভেদ নিবন্ধন নামোপসংহার হইবে না ।

সবনত্বেন নান্মায়ন্তে ; ত্রেধ' বিভক্তং পুরুষায়ুষং ছান্দোগ্যে সবনত্বেন কল্প্যতে ; ছান্দোগ্যে শ্রুতানামশিশিষাদীনাং দীক্ষাদিব্রকল্পনং তৈত্তিরীয়কে ন কৃতম্ ; যজমানপত্ন্যাদিপরিকল্পনং চান্মথা । অতো রূপমুভয়ত্র ভিগ্মতে । তথা ফলসংযোগোহপি ভিগ্মতে ; তৈত্তিরীয়কে হি পূর্বানুবাকে “ব্রহ্মণে ত্বা মহস ওমিত্যাশ্রানং যুক্তীত” [তৈত্তি০ নারায়ণ০ ৭৯ অনু] ইতি ব্রহ্মবিদ্যামভিধায় তৎফলত্বেন “ব্রহ্মণো মহিমানমাপ্নোতি” [তৈত্তি০ নারায়ণ০ ৫২ অনু] ইত্যুক্ত্বা “তশ্চৈবং বিদুষঃ” ইত্যাদিনা আশ্রাতা পুরুষবিদ্যা—অশ্চৈব ব্রহ্মবিদুষো যজ্ঞত্বকল্পনমিতি গম্যতে । অতো ব্রহ্মবিদ্যাসম্বন্ধাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরেবাত্র ফলম্ ; “ফলবৎ-সন্নিধাবফলং তদঙ্গম্” [পূর্বমীমাংসা ন্যায়ঃ] ইতি ন্যায়াৎ তৈত্তিরীয়কান্নাতা পুরুষবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাসমিতি গম্যতে । ছান্দোগ্যে তু আয়ুঃপ্রাপ্তিফলা পুরুষবিদ্যেত্যান্তম্ । অতো রূপ-সংযোগয়োর্ভেদাৎ বিদ্যাভেদঃ, ইত্যেক-ব্রাহ্মতানাং গুণানামিতরত্রানুপসংহারঃ ॥৩॥৩১২৪॥

[নবমং পুরুষবিদ্যাধিকরণম্ ॥৩১॥]

ছান্দোগ্যে কিন্তু এ সমস্ত কাল সবনরূপে পঠিত হয় নাই, পরন্তু তিনভাগে বিভক্ত পুরুষের আয়ু বা জীবিত কালই সবনত্রয়রূপে কল্পিত হইয়াছে । ছান্দোগ্যে অশিশিষাদিকে (ভোজনেন্দ্ৰাপ্রভৃতিকে) দীক্ষাদিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে ; পত্নী প্রভৃতির কল্পনাও অন্তপ্রকার করা হইয়াছে ; অতএব উভয় স্থানেই বিদ্যার স্বরূপ ভিন্ন হইতেছে । এইরূপ ফলসংযোগও (ফলোল্লেখও) উভয় স্থলে একরূপ নহে । দেখ, তৈত্তিরীয়কে ইহারই পূর্বানুবাকে ‘জ্যোতিশ্ময় ব্রহ্মের উদ্দেশে ‘ওম্’ ইত্যাকারে স্বীয় আত্মাকে সংযোজিত বা সমাহিত করিবে’ এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যার উল্লেখ করিয়া তাহার ফলরূপে আবার ‘ব্রহ্মের মহিমা প্রাপ্ত হয়’ এই কথা বলিয়া “তস্তা এবংবিদুষঃ” বাক্যে যে পুরুষ-বিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন ; বুঝা যাইতেছে যে, তাহা এই ব্রহ্মবিদ্যারই যজ্ঞত্ব কল্পনা মাত্র, (স্বতন্ত্র নহে) । অতএব ইহা যখন ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গ, তখন ব্রহ্মপ্রাপ্তিই ইহার ফল । বিশেষতঃ ‘সফল ক্রিয়ার সন্নিধান উক্ত ফলবহিত ক্রিয়া সেই সফল কার্যেরই অঙ্গরূপ’ এই নিয়মানুসারেও বুঝা যাইতেছে যে, তৈত্তিরীয়কে পঠিত পুরুষবিদ্যাটি ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গস্বরূপ, (স্বতন্ত্র নহে) । ছান্দোগ্যে কিন্তু দীর্ঘজীবন লাভই পুরুষবিদ্যার ফল বলিয়া কথিত হইয়াছে । অতএব স্বরূপ ও ফলসংযোগ ভিন্ন হওয়ায় বিদ্যাও ভিন্ন (এক নহে) ; সুতরাং একস্থানে পঠিত গুণ সমূহের অপর বিদ্যার উপসংহার হইতে পারে না ॥৩॥৩১২৪॥

[নবম পুরুষবিদ্যাধিকরণম্ ॥৩১॥]

বেধাত্তথিকংগম্ ।]

বেধাত্তর্থভেদাৎ ॥৩৥৩৥২৫॥

[পদচ্ছেদঃ—বেধাদি (বেধাদি মন্ত্ৰের) অর্থভেদাৎ (যেহেতু প্রয়োজনের ভেদ আছে) ।]

[সরলার্থঃ—আথর্কবণিকাত্যপনিষদারম্ভে পঠিতাঃ ‘শুক্রেং প্রবিধ্য হৃদয়ং প্রবিধ্য’ ইত্যাদয়ো মন্ত্ৰা ন বিজ্ঞাস্তৃতাঃ, অপিতু অধ্যয়নাস্তৃতা এব। কুতঃ? অর্থভেদাৎ প্রয়োজন-ভেদাদিত্যর্থঃ। মন্ত্ৰাণাঞ্চ প্রয়োজনমন্ত্ৰং, বিজ্ঞাস্তাত্তদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥৩৥৩৥২৫॥

আথর্কবণিকা উপনিষদারম্ভে “শুক্রেং প্রবিধ্য, হৃদয়ং প্রবিধ্য” ইত্যাদীনু মন্ত্ৰানধীয়তে ; সামগাশ্চ রহস্যব্রাহ্মণারম্ভে “দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব” [সামং রহস্যব্রাহ্মণেং] ইত্যাদ্যামনন্তি ; কাঠকাত্তৈত্তিরীয়কাশ্চ “শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ” [তৈত্তিঃ শীঃ ১ অনুঃ] ইত্যাদিকম্ ; শাট্যায়নিনশ্চ “শ্বেতোহশ্বো হরিনীলোহসি” ইত্যাদিকম্ ; ঐতরেয়িশ্চ মহাব্রতব্রাহ্মণমধীয়তে—“ইন্দ্রো হ বৈ বৃত্রং হত্বা মহানভবৎ” ইত্যাদি ; কৌষীতকিনোহপি মহাব্রতব্রাহ্মণমেব “প্রজাপতির্কৈব সম্বৎসরস্তশ্চৈষ আত্মা—যম্মহাব্রতম্” ইতি ; বাজসনেয়িনশ্চ প্রবর্গ্যব্রাহ্মণম্ “দেবা হ বৈ সত্রং নিষেছুঃ” ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ—কিমুপনিষদারম্ভেধীতাঃ “শুক্রেং প্রবিধ্য” “শং নো মিত্রঃ” ইত্যাদয়ো মন্ত্ৰাঃ প্রবর্গ্যাদীনি চ কস্মাণি বিজ্ঞাস্তম্, উত নেতি। কিং যুক্তম্? বিজ্ঞাস্তমিতি। কুতঃ? সন্নিধিসমাম্নানাত্

অথর্কবেদীয়গণ উপনিষৎ প্রারম্ভে ‘শুক্রেং বিদ্ধ করিয়া এবং হৃদয়ং প্রবিদ্ধ করিয়া’ ইত্যাদি মন্ত্ৰ পাঠ করিয়া থাকেন ; সামবেদীয়গণ রহস্যব্রাহ্মণের প্রারম্ভে ‘হে প্রকাশমান সূর্য্য, যজ্ঞ প্রসব কর (যজ্ঞ সম্পাদনে অনুকূল হও)’ ইত্যাদি মন্ত্ৰ পাঠ করিয়া থাকেন ; কাঠক ও তৈত্তিরীয়গণ আবার ‘সূর্য্য আমাদের মঙ্গল করুন, বরুণ আমাদের কল্যাণ করুন’ ইত্যাদি পাঠ করিয়া থাকেন, শাট্যায়ন-শাখীরাও পাঠ করিয়া থাকেন যে, ‘তুমি হইতেছ হরিনীল শ্বেত অশ্ব’ ইত্যাদি। ঐতরেয়, শাখীরা আবার—‘ইন্দ্র বৃত্রকে নিহত করিয়া বড় হইয়াছিলেন’ ইত্যাদি মহাব্রত ব্রাহ্মণ পাঠ করিয়া থাকেন। কৌষীতকীরাও ‘প্রজাপতিই সম্বৎসর ; ইহাই তাহার আত্মা, যাহার নাম মহাব্রত,’ এইরূপে মহাব্রত ব্রাহ্মণই অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। বাজসনেয়ীরা কিন্তু ‘দেবগণ সত্রে (যাগে,) নিমগ্ন ছিলেন’ ইত্যাদি প্রবর্গ্য-ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। এখানে সংশয় এই যে, উপনিষৎ প্রারম্ভে পঠিত “শুক্রেং প্রবিধ্য” “শং নো মিত্রঃ” ইত্যাদি মন্ত্ৰ সমূহ এবং প্রবর্গ্য প্রভৃতি কস্মিনচিৎ বিজ্ঞাস্তম্ অস্ত্যভূত কি না? কোন্ পক্ষটি যুক্তিসম্মত? বিজ্ঞাস্তপক্ষই। কারণ? যেহেতু বিজ্ঞার সন্নিধানে পঠিত হওয়ায় বিজ্ঞাস্তই প্রতীত হইতেছে। যদিও [সন্নিধান অপেক্ষা] বলবান্ ঋতি, লিঙ্গ ও

বিদ্যাস্তত্বপ্রতীতে: । যত্বপি “শুক্রেং প্রবিধ্য” [তৈত্তিঃ আনঃ ১ অনুঃ] ইত্যাদীনাং মন্ত্রাণাং প্রবর্গ্যাদেশচ কর্মণঃ শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্যৈর্বলবদ্বিত্যর্থঃ কৰ্ম্মস্ব বিনিয়োগোহবগম্যতে, তথাপি “শং নো মিত্রঃ” [তৈত্তিঃ শীঃ ১ অনুঃ] “সহ নাববতু” [তৈত্তিঃ আনঃ ১ অনুঃ] ইত্যাদের্মন্ত্রস্তাত্ত্বিক বিনিয়োগাভাবাৎ বিদ্যাধিকারাদ্ধ বিদ্যাস্তত্বমবজ্ঞানীয়মিতি সৰ্ব্বাস্থ বিদ্যাস্থ ইমে মন্ত্রা উপসংহর্তব্যঃ । এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষমহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

বেদাদ্যর্থভেদাৎ—“শুক্রেং প্রবিধ্য হৃদয়ং প্রবিধ্য” “ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি” [তৈত্তিঃ শীঃ ১ অনুঃ] “ঋতমবাদিষ্যং সত্যমবাদিষ্যম্” [তৈত্তিঃ শীঃ ১২ অনুঃ ১] “তেজস্বিনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিমাবহৈহে”

বাক্যাস্তসারে (*) “শুক্রেং প্রবিধ্য” ইত্যাদি মন্ত্রের ও প্রবর্গ্যাদি কর্ম সমূহের যজ্ঞাদি কৰ্ম্মে বিনিয়োগই বুঝা যাইতেছে সত্য, তথাপি “শং নো মিত্রঃ” “সহ নাববতু” ইত্যাদি মন্ত্রের অল্প কোথাও যখন বিনিয়োগ বা প্রয়োগ নাই, অথচ বিজ্ঞাপিকারেই (উপনিষদে) পঠিত, তখন কিছুতেই ইহাদের বিজ্ঞাস্ত্ব ব্যবহৃত করা যাইতে পারে না ; অতএব সমস্ত উপাসনাতেই উক্ত মন্ত্রসমূহের উপসংহার করিতে হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি— “বেদাদ্যর্থভেদাৎ” ইতি ।

“শুক্রেং প্রবিধ্য হৃদয়ং প্রবিধ্য”, ‘ঋত (সত্য প্রিয় বাক্য, অথবা বাক্য) বলিব, সত্য বলিব, [সিদ্ধান্ত—উক্ত মন্ত্র সমূহের ঋত বলিয়াছি, সত্য বলিয়াছি, ’ ‘আমাদের (শুক্রে ও শিষ্যের) বিজ্ঞাস্ত্ব খণ্ডন ।] ‘অধ্যয়ন বীৰ্য্যসম্পন্ন হউক, আমরা যেন বিদেহসম্পন্ন না হই’

(*) তাৎপৰ্য্য—সীমাংসা দর্শনে এইরূপ একটি সূত্র আছে, “শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যানাং সমবায়ো পারদৌৰ্ভল্যমর্থ-বিশ্রকর্ষণঃ” (সীমাঃ ৩, ৩১৪) । ইহার অর্থ এই যে, শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা (সংজ্ঞা বা নাম), ইহাদের মধ্যে যখন একই বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন পূর্ব পূর্ব হেতু অপেক্ষা পরবর্তী হেতুগুলি দুর্বল হইয়া থাকে । যখন শ্রুতি অপেক্ষা লিঙ্গ দুর্বল ; আবার লিঙ্গ অপেক্ষাও বাক্য দুর্বল ; এইরূপ বাক্য অপেক্ষাও প্রকরণ দুর্বল ইত্যাদি । বিশেষে অর্থপ্রতিপাদনই এই দুর্বলতার কারণ ; অপেক্ষাকৃত প্রথমে যাহার সাহায্যে অর্থ নিশ্চয় করা যায়, অত্যাপেক্ষা তাহারই বলবত্তা, অর্থাৎ তদনুসারেই অর্থ বিশেষ অবধারণ করিতে হয় । শ্রুতি লিঙ্গাদির পরিচয় এইরূপ—

“শ্রুতিষি তীয়া ক্ষমতা চ লিঙ্গঃ বাক্যং পদাশ্চৈব তু সংহতানি ।

সা প্রক্রিয়া যা কথম্ ?—ইতাপেক্ষা স্থানং ক্রমো যোগবলং সমাখ্যা ॥”

অর্থাৎ দ্বিতীয়া শ্রুতি কারকবিভক্তান্ত পদের নাম শ্রুতি ; লিঙ্গ অর্থ ক্ষমতা অর্থ বাধনোপযোগী সামর্থ্য ; বাক্য অর্থ—সংশ্লিষ্ট পদসমূহ । কথম্ ? (ইহা কিপ্রকারে ?) এইরূপ আকাঙ্ক্ষা বা আকাঙ্ক্ষাখাপিত পদ-

[তৈত্তিঃ ভৃগুঃ ১ অনুঃ ১] ইত্যাদিভিল্লিস্তৈরভিচারাদ্যনাদিষেধাং
বিনিয়োগাবগমাৎ ন বিদ্যাস্তত্ত্বম্ । এতদ্বাক্তং ভবতি—যথা “হৃদয়ং প্রবিধ্য”
ইত্যাদিমন্ত্রনামর্থ্যাৎ “শুক্ৰং প্রবিধ্য” ইত্যাদীনামভিচারাদি-শেষত্বমবগম্যতে,
এবমেব “ঋতং বদিষ্যামি” “তেজস্বিনাবধীতমন্ত্ৰ” ইত্যাদিমন্ত্রনামর্থ্যাৎ
স্বাধ্যায়-শেষত্বং “শং নো মিত্রঃ” ইত্যাদিমন্ত্রাণামবগম্যতে ; অতো ন
তেষাং বিদ্যাস্তত্ত্বম্ ইতি । “শুক্ৰং প্রবিধ্য” ইত্যাদীনাং প্রবৰ্গ্যাতিব্রাহ্মণানাং
চেহ পাঠো দিবাকীর্যত্বারণ্যেহনুবাক্যত্বকৃতঃ ॥৩৥৩২৫॥

[ইতি দশমং বেধাদ্যধিকরণম্ ॥১০॥]

ইত্যাদি মন্ত্রলিপ্তেও যখন উক্ত মন্ত্রসমূহের আভিচারিক (*) অধ্যয়নাস্তত্বই জানা যাইতেছে,
তখন আর ইহাদের বিজ্ঞাস্ত্ব হইতে পারে না ।

এই কথা বলা হইতেছে যে, “হৃদয়ং প্রবিধ্য” এই মন্ত্রানুসারে “শুক্ৰং প্রবিধ্য” ইত্যাদি
অংশেরও যেমন আভিচারিক ক্রিয়াস্তত্ত্ব জানা যাইতেছে, ঠিক তেমনি “ঋতং বদিষ্যামি”,
“তেজস্বিনাবধীতমন্ত্ৰ” ইত্যাদি মন্ত্রের তাৎপর্যানুসারেও “শং নো মিত্রঃ” ইত্যাদি মন্ত্রের
অধ্যয়নাস্তত্বই প্রতীত হইতেছে ; (+) সুতরাং সে সমুদয় মন্ত্রের বিজ্ঞাস্ত্ব হইতেই পারে না ।
তবে “শুক্ৰং প্রবিধ্য” ইত্যাদি মন্ত্রের এবং প্রবৰ্গ্যাতি ব্রাহ্মণের যে, এখানে পাঠ করা
হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, দিবসে ইহার পাঠ করিতে হয় না, এবং অরণ্যমধ্যেই পাঠ
করিতে হয়, (এই কারণে উপনিষদের মধ্যে ইহার পাঠ করা হইয়াছে, কিন্তু বিজ্ঞাস্ত্ব
নহে) ॥৩৥৩২৫॥ [দশম বেধাভূমিকরণ ॥১০॥]

সমূহের নাম প্রকরণ । স্থান অর্থ—পাঠক্রম ; সমাখ্যা অর্থ—যোগবল—যোগিকার্থ । আলোচ্যস্থলে “শুক্ৰং প্রবিধ্য”
ইত্যাদি বাক্যে ঋতি—দ্বিতীয়া বিভক্তি রহিয়াছে ; এবং অর্থজ্ঞাপনে সমর্থপদও রহিয়াছে ; সুতরাং বলবন্তর
প্রতি-লিঙ্গাদি প্রমাণের সাহায্যে “শুক্ৰং প্রবিধ্য” মন্ত্রের কর্মে বিনিয়োগই আপাতসিদ্ধান্ত বটে ॥

(*) তাৎপর্য—বেদে এমন কতকগুলি ক্রিয়ার বিধান আছে, যে সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা শত্রুর সংহার সাধন
করা যাইতে পারে । শত্রু-সংহারোদ্দেশ্যে বিধিত সেই ক্রিয়াগুলিকে অভিচার বা আভিচারিক ক্রিয়া বলে ; যেমন
‘শ্ৰোনয়ণ’ প্রভৃতি । ‘হৃদয়-চ্ছেদনাদি বোধক’ মন্ত্রগুলি ঐরূপ আভিচারিক ক্রিয়াতেই পঠনীয়, অজ্ঞাত নহে ॥

(+) তাৎপর্য—“শুক্ৰং প্রবিধ্য” এই মন্ত্রাংশের ঐরূপ অর্থও করা যাইতে পারিত সত্য, কিন্তু “হৃদয়ং প্রবিধ্য”
কথা দ্বারা প্রথমাংশের আভিচারিক-ক্রিয়াস্তত্ত্ব অবগতির হওয়ায় তাহার বাধা ঘটাইতেছে । ঠিক সেইরূপ, “ঋতং
বদিষ্যামি” ইত্যাদি কথায় যখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ঐ সমস্ত বাক্য অধ্যয়নেরই অঙ্গ—শান্তি পাঠমাত্র,
তখন ঐ জাতীয় “শং নো মিত্রঃ” ইত্যাদি মন্ত্র গুলিকেও অধ্যয়নের অঙ্গ—শান্তিপাঠরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে ;
সুতরাং বিজ্ঞাস্ত্ব সহিত উহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কল্পনা করা সম্ভব হইতে পারে না ॥

হাস্তাধিকরণম্ ।] হানৌ তুপায়নশব্দ-শেষত্বাৎ কুশা-চ্ছন্দঃ-

স্তুত্ব্যপগানবৎ, তদুক্তম্ ॥ ৩ ॥ ৩ ॥ ২ ৬ ॥

[পদচ্ছেদঃ— হানৌ (পুণ্যপাপবিমোচনে) তু (কিন্তু) উপায়ন-শব্দশেষত্বাৎ (যেহেতু উপায়ন-শব্দের শেষভূত ; উপায়ন অর্থ—প্রবেশন), কুশা-চ্ছন্দঃস্তুত্ব্যপগানবৎ (কুশা, ছন্দঃ, স্তুতি ও উপগানের ত্ব্য) তৎ (তাহা) উক্তম্ [পূর্বমীমাংসায়] (কথিত আছে) ।]

[সরলার্থঃ—‘তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি’ ইত্যত্র কেবলং পুণ্যপাপবিমোচনং পঠিতম্ । “তস্ত পুত্রা দায়মুপযন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যং, দ্বিস্তঃ পাপকৃত্যাম্” ইত্যত্র কেবলপ্রবেশঃ ; “তৎ স্কৃততদ্বক্তৃতে ধৃমুতে, তস্ত প্রিয়া জ্ঞাতয়ঃ স্কৃততমুপযন্তি, অপ্ৰিয়া হ্রুততম্” ইত্যত্র চ হানম্ উপায়নঞ্চ । তদত্র সন্ধিহতে—কিং সন্ধীস্তু বিজ্ঞাসু এতদন্ততমচিন্তনং বিকল্পেনানুষ্ঠেয়ম্ ? উত সমুচ্চয়েন ? ইতি । তত্রাহ—হানাবিত্যাদি ।

তু-শব্দঃ সংশয়নিবাকরণার্থঃ । হানিঃ—পুণ্যপাপবিমোচনম্ । উপায়নঞ্চ প্রবেশনম্ । “হানৌ” ইতি উদাহরণপ্রদর্শনমাত্রার্থম্ । হানৌ—কেবলে বিমোচনে কেবলে বোপায়নে শ্রয়মাগেহপি তয়োঃ সর্বত্র সমুচ্চয়ঃ কর্তব্যঃ । কৃতঃ ? উপায়ন-শব্দশেষত্বাৎ—উপায়নশব্দস্য হানি-বাক্য-শেষত্বাৎ । কুশা-চ্ছন্দঃস্তুত্ব্যপগানবৎ,—যথা “বানস্পত্যঃ কুশাঃ” ইত্যত্রান্নাতস্ত্র বাক্যস্ত ত্বিশেষ-বাচি—“ওঁত্বযাঃ কুশাঃ” ইত্যেতৎপ্রদেশান্তরস্বত্বম্ । যথা—“দেবাসুরাণাং ছন্দোভিঃ” ইতি সামান্ততঃ পঠিতস্ত্র তৎক্রমবিশেষবাচক—“দেবচ্ছন্দাংসি পূর্বম্” ইত্যেতৎপ্রদেশান্তরস্বত্বম্ । যথা, “হিরণ্যেন ষোড়শিনস্তোত্রমুপাকরোতি” ইতি প্রদেশান্তরস্বত্ব তৎকালবিশেষবাচি—“সময়া-বিসিতে সূর্যো ষোড়শিনস্তোত্রমুপাকরোতি” ইতি প্রদেশান্তরস্বত্বম্ ; যথা চ “ঋত্বিজ উপগায়ন্তি” ইতি প্রদেশান্তরস্বত্ব “নাপর্য্যুক্রপগায়েৎ” ইতি তৎপর্য্যাদাসক্লপং প্রদেশান্তরস্বত্বম্ ; এবমেব উপায়নবাক্যস্ত হানিবাক্যশেষতয়া সর্বত্র সমুচ্চয়ঃ, ন তু বিকল্প ইত্যর্থঃ ॥

‘তখন বিদ্বান্ পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগপূর্বক নিরঞ্জন (নির্ম্মল) হইয়া নিরতিশয় ব্রহ্মসাম্য লাভ করেন,’ এখানে কেবল পুণ্যপাপ পরিত্যাগের কথা আছে, কিন্তু গ্রহণের কথা নাই । ‘তাহার (জ্ঞানীর) পুত্রগণ সম্পত্তি লাভ করে, আর সুহৃদগণ পুণ্য ও শত্রুগণ পাপ গ্রহণ করে,’ এখানে কেবল গ্রহণের কথা আছে, কিন্তু ত্যাগের কথা নাই ; ‘সে তখন পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করে, তাহার প্রিয় জ্ঞাতিগণ পুণ্য ও অপ্ৰিয় জ্ঞাতিগণ পাপ লাভ করে,’ এখানে আবার ত্যাগ ও গ্রহণ, উভয়েরই উল্লেখ আছে । এখন সংশয় হইতেছে যে, সমস্ত বিজ্ঞাতেই কি ত্যাগ ও গ্রহণের চিন্তা করিতে হইবে ? অথবা যেখানে যাহার উল্লেখ আছে, কেবল সেখানেই তাহার চিন্তা করিতে হইবে ? এইরূপ সংশয়ে বলিতেছেন—“হানৌ তু” ইত্যাদি ।

তু-শব্দটি পূর্বোক্ত সংশয়বার্ণার্থ প্রদত্ত হইয়াছে । বাক্যশেষে যখন উপায়নের—পরিত্যক্ত পুণ্য ও পাপগ্রহণের কথা আছে, তখন হানিতেও (ত্যাগেও) উপায়নের (গ্রহণের) এবং উপায়নেও হানির চিন্তা করিতে হইবে ; যেমন ভিন্ন স্থানে পঠিত ‘কুশা’ ‘ছন্দঃ,’ ‘স্তুতি’ ও ‘উপগানে’রও ভিন্ন স্থানে গ্রহণ হইয়া থাকে, ইহাও তেমনি । এ কথা মীমাংসাসাশাস্ত্রেও উক্ত আছে ॥ ৩ ॥ ৩ ॥ ২ ৬ ॥] [একাদশ হাস্তাধিকরণ ১ ॥]

ছন্দোগা আমনন্তি—“অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং, চন্দ্র ইব রাহো-
মুখাং প্রমুচ্য । ধূহা শরীরমকৃতং কৃতান্না ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবানি”
[ছান্দো० ৮।১৩।] ইতি ; আথর্কবিকাস্ত “তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে
বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” [মুণ্ডো ৩।১।৩] ইতি ; শাটায়-
নিনস্ত “তস্মা পুত্রা দায়মুপযন্তি, স্নহদঃ সাধুকৃত্যাং, দ্বিসন্তঃ পাপকৃত্যাম্”
ইত্যাদি ; কোষীতকিনস্ত “তৎ স্কৃততুষ্কতে ধুন্তে, তস্মা প্রিয়া জাতয়ঃ
স্কৃততমুপযন্তি, অপ্ৰিয়া তুষ্কতম্” [কোষী० ১ অনু० ৪] ইতি । এবং কচিৎ
পুণ্যপাপয়োহীনিঃ, কচিৎ প্রিয়াপ্রিয়েষু তৎপ্রাপ্তিঃ, কচিচ্ছুভয়ঞ্চ শ্রুতম্ ।
তচ্ছুভয়মেকৈকবিদ্যায়াং শ্রুতমপি সর্ববিদ্যাঙ্গমাশ্বেষম্, সর্বব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠ-
স্তাপি ব্রহ্ম প্রাপ্নুবতঃ পুণ্যপাপপ্রহাণস্তাবশ্যম্ভাবিত্বং প্রহীণাবিষয়-
স্তাচ্ছোপায়নস্ত । তচ্চিন্তনঞ্চ বিধীয়মানং সর্ববিদ্যাঙ্গং ভবিতুমর্হতি ।

তত্রৈদং বিচার্যতে—হানিচিন্তনম্ উপায়নচিন্তনম্ উভয়চিন্তনঞ্চ

ছন্দোগণ পাঠ করিয়া থাকেন—‘অশ্ব যেমন রোম সমূহ কম্পিত করিয়া ধূলি ত্যাগ করে,
এবং চন্দ্র যেমন রাহুর গ্রাস হইতে বিমুক্ত হইয়া (নিশ্চল হয়), তেমনি আমি পাপপূর্ণ শরীর
বিধূত করিয়া শুদ্ধচিত্ত হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিব’ ইতি । অথর্কবেদোঁরাও বলেন—
“বিদ্বান্ পুরুষ তখন পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চল হইয়া নিরতিশয় ব্রহ্মসাম্য
লাভ করেন, ইতি । শাটায়ন-শাখীরা পাঠ করেন—‘তাহার পূজগণ সম্পত্তি লাভ
করে ; স্নহদগণ পুণ্যকর্ম ও শত্রুগণ পাপকর্ম লাভ করে’ ইত্যাদি । কোষীতকীরা
পাঠ করেন যে, ‘জ্ঞানী পুরুষ তখন পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করেন, তাহার প্রিয় জ্ঞাতিগণ
শুভ কর্মফল লাভ করে, আর অপ্ৰিয়গণ অশুভ কর্মফল লাভ করে’ ইতি । এইরূপে কোথাও
পুণ্য ও পাপের ত্যাগ, কোথাও বা প্রিয় ও অপ্ৰিয়গণকর্তৃক যথাক্রমে সেই পুণ্য ও পাপের
গ্রহণ, কোথাও আবার তচ্ছুভয়েরই উল্লেখ রহিয়াছে । বিদ্যাবিশেষে ত্যাগ ও গ্রহণ শ্রুত
হইলেও সমস্ত বিদ্যাতেই তাহা স্বীকার করিতে হয় ; কারণ, সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায় নিষ্ঠাপ্রাপ্ত পুরুষই
যখন ব্রহ্ম লাভে সমর্থ, তখন তাহার পক্ষে সর্বপ্রকার পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগও অবশ্যজ্ঞাবী ।
বিশেষতঃ পরিত্যক্ত বিষয়েরই উপায়ন বা গ্রহণ হইতে পারে ; [সূত্রং ত্যাগ ও গ্রহণ উভয়ই
চিন্তনীয়] । অতএব তদ্বিষয়ে যে, চিন্তার বিধান আছে, তাহা সমস্ত বিদ্যারই অঙ্গ হইতে
পারে ।

এখন এবিধে এইরূপ বিচার করা যাইতেছে যে, হানিচিন্তা (ত্যাগচিন্তা), উপায়নচিন্তা,

বিকল্পেয়ন্, উপসংহ্রিয়েরন্ বা । কিং যুক্তম্ ? বিকল্পেয়মিতি । কৃতঃ ? পৃথগান্নানসামর্থ্যাৎ । সমুচ্চয়ে হি সৰ্ব্বত্রোভয়ানুসন্ধানং শ্রাৎ, তচ্চ কৌষীতকীবাক্যেনৈব সিদ্ধামিত্যানুদ্রোহান্নানমনর্থকমেব শ্রাৎ । অতোহনেক-
ত্রোহান্নানস্ব বিকল্প এব প্রয়োজনম্ । নচাধ্যতৃত্তভেদেন পারিহৰ্ত্তুং শাক্যমনেক-
ত্রোহান্নানম্ ; অবিশেষ-পুনঃশ্রবণং হ্যধ্যতৃত্তভেদপরিহার্যম্ ; অত্র তু হানি-
রেব দ্বয়োঃ শাখয়োঃ, উপায়নমেব চেকশ্রাম্ । ন চ বিদ্যাভেদেন ব্যবস্থা-
পয়িতুং শাক্যম্, সৰ্ব্বশেষভূতমিদমনুসন্ধানমিত্যুক্তত্বাৎ । অত্রৈদমুচ্যতে—

(গ্রহণচিন্তা) এবং উভয়চিন্তা, এ সমস্তের বিকল্প (*) হইবে? কিংবা সমস্তেরই উপসংহার হইবে? কোন পক্ষটি যুক্তিসঙ্গত? বিকল্পিত হইবে, এই পক্ষই । কারণ? বিভিন্ন স্থলে পৃথক্ পৃথক্ পাঠই কারণ । উক্ত চিন্তায় যদি সমুচ্চয়ই অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে সৰ্ব্বত্রই পাপ-
বিমোচন ও তাহার গ্রহণ, এতদ্বয়েরই চিন্তা হইতে পারিত সত্য, কিন্তু তাহা ত সিদ্ধ হইতেছে না । কেন না, সমুচ্চয় অভিপ্রেত হইলে কৌষীতকী বাক্যই যখন তাহার উল্লেখ রাহিয়াছে, তখন অত্র তাহার পুনরুল্লেখ করা অনর্থক হইয়া যায় ; অতএব বুঝিতে হইবে যে, ভিন্ন ভিন্ন স্থলে পাঠের ইহাই একমাত্র প্রয়োজন যে, বিকল্পবিধান করা । অধ্যয়নের কর্তৃত্বভেদেও যে, পুনঃ পুনঃ উল্লেখের উপপত্তি করিতে পারা যায়, তাহা নহে; কেন না, অবিশেষে বা একই প্রকারে যে, পুনঃপাঠ, অধ্যতৃত্তভেদে কেবল তাহারই পরিহার হইতে পারে সত্য, কিন্তু এখানে ত সঙ্গপও সম্ভব হয় না । এখানে আছে—‘‘ছইটি শাখাতে কেবল উপায়নের (গ্রহণের) শ্রবণ, [সূত্রবাং সৰ্ব্বত্র অবিশেষ-শ্রবণ বলা যাইতে পারে না ।] বিশেষতঃ উক্তপ্রকার অনুসন্ধান বা চিন্তাকে যখন সৰ্ব্বশেষভূত অর্থাৎ সমস্ত বিজ্ঞারই অঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন বিজ্ঞাভেদেও ইহার ব্যবস্থা (বিকল্প) করা সম্ভবপর হইতে পারে না । এতদ্বস্তরে বলা হইতেছে—‘‘হানৌ তু’’ ইত্যাদি (+) ।

(*) তাৎপৰ্য্য—একাধিক বিষয়ের যদি একইস্থানে একই রকমে প্রয়োগ হয়, তাহাকে বলে ‘সমুচ্চয়,’ আর বিষয়গুলিকে যদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিভিন্ন রকমে প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে বলে ‘বিকল্প ।’ এখানেও পুণ্য-পাপ ত্যাগ ও তাহাদের অন্ত্র প্রবেশন, এই উভয় বিষয়কে যদি একত্র করিয়া সমস্ত বিজ্ঞাতেই চিন্তা করিতে হয়, তাহা হইলে, তাহা হইবে সমুচ্চয়, আর যদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যেখানে যাহার উল্লেখ আছে, কেবল সেখানেই তাহার চিন্তার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে হইবে বিকল্প ॥

(+) তাৎপৰ্য্য—এই ‘হাস্তাধিকরণের’ পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—বিধানের ব্রহ্মপ্রাপ্তি-সমকালীন পুণ্যপাপ ত্যাগ এবং প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তিতে তদন্তয়ের প্রবেশ চিত্ত । (২) সংশয়—পুণ্য ও পাপের ত্যাগ ও গ্রহণের চিন্তা কি সমস্ত বিজ্ঞাতেই কর্তব্য, অথবা বিকল্প, অর্থাৎ যেখানে যাহার উল্লেখ, কেবল সেখানেই তাহার চিন্তা । (৩) পূর্বপক্ষ—পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখের সার্বিকতা ; ক্ষার অন্ত্র বিকল্প হওয়াই উচিত । (৪) উত্তর—না—অন্ত্র একস্থানের কুশা ও হৃদঃ প্রভৃতি প্রতিপাদক বাক্য যেমন অন্ত্রস্থানীয় বাক্যের অঙ্গভূত হইয়া একার্থ-প্রতিপাদক হইয়াছে, ইহাও সেইরূপ । (৫) নির্ণয়—অতএব সমস্ত বিজ্ঞাতেই হানি ও উপায়নের (ত্যাগের ও গ্রহণের) সমুচ্চয়রূপে চিন্তা করিতে হইবে ॥

[সিদ্ধান্তঃ—]

‘হানৌ তুপায়ন-শব্দশেষত্বাৎ’ ইতি । তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্তয়তি । হানাবিতি প্রদর্শনার্থম্ । কেবলায়াং হানৌ কেবলে চোপায়নে শ্রয়মাণে তয়োৱিতরেতরসমুচ্চয়োহবশ্যস্তাবী । কুতঃ ? উপায়নশব্দ-শেষত্বাৎ—উপায়নশব্দস্য হানিবাক্যশেষত্বাৎ । উপায়নবাক্যস্য হি হানিবাক্য-শেষত্বমেবোচিতম্, বিদুষা তাত্ত্বয়োঃ পুণ্যাপায়োঃ প্রবেশস্থানবাচিত্বা-দুপায়নবাক্যস্য ।

প্রদেশান্তরান্নাতস্য বাক্যস্য প্রদেশান্তরান্নাতবাক্যশেষত্বে দৃষ্টান্ত উপপত্ত্যন্তে—কুশাচ্ছন্দঃস্তুতাপগানবদতি । কালাপিনঃ (*) “কুশা বানস্পাত্যাঃ” [—০?] ইত্যামনন্তি ; শাটায়নিনাং তু “ঔত্মর্যাঃ কুশাঃ” [—০?] ইতিবাক্যং সামান্যেন বানস্পাত্যত্বেনাবগতাঃ কুশাঃ ঔত্মর্যা ইতি বিশিষ্টং তদ্বাক্যশেষতামাপদাতে ; তথা “দেবাস্তুরাণাং ছন্দোভিঃ” [—?] ইত্যাদিনা অবিশেষেণ দেবাস্তুরাণাং ছন্দমাং প্রসঙ্গে

হ্রস্বস্ত তু-শব্দটি উক্ত আপত্তির খণ্ডন হুচনা করিতেছে । ‘হানৌ’ এই কথাটি কেবল

উদাহরণ প্রদর্শনার্থ মাত্র প্রযুক্ত হইয়াছে । বৃষ্টিতে হইবে, কেবলই

সিদ্ধান্ত—সমস্ত বিভাগ

হানোপায়ন চিত্তঃ—।]

হানি বা কেবলই উপায়ন বা গ্রহণ শ্রুত হইলেও উভয়স্থানেই

তত্ত্বের উপসংহার করা অবশ্যকর্তব্য । কারণ ? যেহেতু

উপায়ন-শব্দটি হানি বাক্যেরই শেষ বা অধীন ; কেন না, তাগ-বোধক ‘হানি’ বাক্যের অধীন হওয়াই উপায়ন-বাক্যের পক্ষে সম্ভব হয় ; কারণ, উক্ত উপায়ন-বাক্যটি জ্ঞানিকর্তৃক পরিত্যক্ত পুণ্য ও পাপের প্রবেশস্থানের প্রতিপাদক মাত্র, অর্থাৎ জ্ঞানী পুরুষ যে সমস্ত পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করেন, সে সমস্ত কোথায় যাইয়া আশ্রয় লাভ কবে, উপায়ন-বাক্য তাহাই প্রকাশ করিয়াদিতেছে ।

এক স্থানে পঠিত বাক্য ও যে, অগ্ন্য স্থানীয় বাক্যের শেষ বা অন্তত্ব হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত সমূহ উপপত্ত হইতেছে—কুশা, ছন্দঃ, স্তুতি ও উপগানের ত্রায় । কলাপশাখীরা পাঠকরিয়া থাকেন—‘বানস্পত্য (বানস্পতি—বৃক্ষ, তৎসম্বন্ধী—বানস্পত্য) কুশসমূহ’ । আবার শাটায়নশাখীরা বলেন ‘ঔত্মর্যী কুশসমূহ’, এখানে কালাপ-বাক্যে ‘কুশসমূহের বানস্পত্যতা মাত্র জানাগিয়াছে, কিন্তু শাটায়নীদিগের ‘ঔত্মর্যী’ বাক্যে ঐ কুশকে বিশেষ করিয়া ‘ঔত্মর্যী’ বলিয়া নির্দেশ করায়, শাটায়নীদিগের বাক্যটিকে ঐ কালাপ-বাক্যেরই শেষ বা বিশেষকমাত্র বৃষ্টিতে হইবে । এইরূপ ‘দেবতা ও অস্তুরগণের ছন্দঃ সমূহ দ্বারা’ ইত্যাদি বাক্যে সামান্যাকারে দেব ও অস্তুর ছন্দের উল্লেখ থাকিলেও ক্রম বা পৌন্দ্রপর্থাবোধক

“দেবচ্ছন্দাংসি পূর্বম্” ইতি বচনং ক্রমবিশেষং প্রতিপাদয়ৎ তদ্বাক্যশেষতাং গচ্ছতি ; তথা “হিরণ্যেন ষোড়শিনঃ স্তোত্রমুপাকরোতি” [—?] ইত্য-
বিশেষণে প্রাপ্তে “সময়াবিধিতে সূর্য্যে ষোড়শিনঃ স্তোত্রমুপাকরোতি”
[৬ কা ৬ প্র ২১ অনু ০] ইতি বিশেষবিষয়ং বাক্যং তদ্বাক্যশেষতাং
ভজতে ; তথা “ঋত্বিজ উপগায়ন্তি” [—?] ইত্যবিশেষপ্রাপ্তস্ত “নাধ্বর্য্য-
রূপগায়েৎ” [৬ কা ৩ প্র ১ অনু ০] ইতি বাক্যগনধ্বর্য্যবিষয়তামব-
গময়ৎ তদ্বাক্যশেষত্বমুচ্ছতি । এবং সামান্যেনাবগতমর্থং বিশেষে ব্যবস্থা-
পয়িত্ব ক্ষমস্ত বাক্যস্ত তচ্ছেষত্বমনভ্যাপগচ্ছদ্বিস্তয়োর্থয়োবিকল্পঃ সমাশ্র-
য়িতব্যঃ ; স চ সম্ভবন্ত্যাং গতো ন যুজ্যতে । তদুক্তং পূর্বস্মিন্ কাণ্ডে
“অপি তু বাক্যশেষঃ শ্রাদ্ধান্যাত্মাদিকল্পস্ত বিধী নামেকদেশঃ শ্রাৎ”
[পূর্বমী ১০।৮।৪] ইতি । তদেবং কেবলহানোপায়নবাক্যয়োরেক-
বাক্যত্বাৎ কেবলস্ত হানস্ত, কেবলস্ত চোপায়নশ্রাভাদিকল্পো নোপ-

‘দৈব চ্ছন্দঃসমূহ প্রথন’ এই বাক্যটি পূর্ববাক্যের সহিত সযুক্ত হইতেছে । সেইরূপ,
‘হিরণ্য দ্বারা ষোড়শীনস্তোত্র গানকরিবে’ এই স্থলে স্তোত্রপাঠের কোনও সময় বিশেষ উল্লিখিত
না থাকিলেও, বিশেষ সময় বোধক ‘সূর্য্য উদিতপ্রায় হইলে ষোড়শি-স্তোত্র সংস্কার করিবে’
এই বাক্যটি ঐ সামান্যবাক্যেরই অঙ্গ হইতেছে । এই প্রকার ‘ঋত্বিক্গণ গান করেন’
এইবাক্যে সাধারণতঃ সমস্ত ঋত্বিকেরই গানকরা পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু ‘অধ্বর্য্য
(যজুর্বেদী) উপগান করিবে না’, অধ্বর্য্য ভিন্ন ঋত্বিক্গণের গানকর্তৃত্ববোধক এই বাক্যটি
ঐ সামান্য বাক্যটিকে বিশেষিত করিয়া তাহারই শেষভূত হইয়াছে । এই প্রকারে, সামা-
ন্ত্যাকারে অবগত বিষয়কে বিশেষার্থে নিরূপিত করণে সমর্থ বাক্যকে বাহারা সামান্যমুখী
বাক্যের শেষভূত বলিয়া স্বীকার না করেন, তাহাদের মতে উভয় বাক্যার্থের বিকল্প পক্ষ
গ্রহণ করাই সম্ভব হয় সত্য, কিন্তু উপায়সম্বন্ধে ত সেরূপ করা উচিত হয় না । পূর্বমীমাংসায়
সে কথা উক্ত হইয়াছে—‘বৈধ কর্মের বিকল্প গ্রহণকরা যখন অনুচিত, তখন (বিভিন্ন-স্থানবর্তী
সামান্য-বিশেষাত্মক বাক্যদ্বয়ের মধ্যে একটি বাক্য অথবা বাক্যের শেষ বা অধীন হইবে ;
নচেৎ বিধির সম্পূর্ণতা রক্ষা পায় না’ ইতি । এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, কেবল হানি ও
কেবল বিমোচন বোধক বাক্যদ্বয়ের একবাক্যতা অর্থাৎ একার্থ-বোধনে তাৎপর্য্য হেতু,
কেবলই বিমোচন বা কেবলই গ্রহণ যখন হইতে পারে না, তখন কোনরূপেই বিকল্প কল্পনাও
উপপন্ন হইতে পারে না । তবে কৌষীতকীদিগের যে, পুণ্য-পাপবিমোচন ও তাহার গ্রহণের
উল্লেখ, তাহা যখন উভয় স্থলেই অবিশেষ বা সমান, তখন ব্যক্তি হইবে যে, শ্রোতৃ-ভেদানুসারে

পদ্যতে । কৌষীতকিনামুভয়ান্মানমবিশেষপুনঃশ্রবণত্বেন প্রতিপত্ত্বাভেদাদ-
বিরুদ্ধম্ ॥ ৩৩ ॥ ১৬ ॥ [একাদশং হান্তধিকরণম্ ॥ ১১ ॥]

সাম্প্রায়াদিকরণম্ ।]

সাম্প্রায়ে তত্ত্বব্যাভাবাৎ

তথা হন্যে ॥ ৩৩ ॥ ১৭ ॥

[পদচ্ছেদঃ—সাম্প্রায়ে (দেহ হইতে বহির্গমন সময়ে) তত্ত্বব্যাভাবাৎ (ভোক্তব্য না থাকায়),
তথা (সেই প্রকার) হি (নিশ্চয়ে) অত্বে (অপর সকলে) ।]

[সরলার্থঃ—বিভষঃ স্বকৃত-দ্রুতহানিঃ কিং দেহোৎক্রান্তিসময়ে অক্ষনি চ ক্রমশো ভবতি ?
উত দেহোৎক্রান্তিসময়ে এব যুগপৎ ? ইত্যাহ—সাম্প্রায়ে” ইত্যাদি ।

সাম্প্রায়ে দেহাৎ সমুৎক্রান্তিসময়ে এব নিরবশেষং স্বকৃতদ্রুতহানির্ভবতি । কুতঃ ?
তত্ত্বব্যাভাবাৎ । ভোগার্থং হি স্বকৃত-দ্রুতহানিপেক্ষা, নতু বিভষঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তিব্যতিরেকেণ
কিঞ্চিং ভোক্তব্যমস্তি ; তস্মাৎ নাস্তি তদানীং তদপেক্ষা ইত্যর্থঃ । অত্বে শাখিনঃ তথৈব
অধীয়তে—“তত্ত্ব তাবদেব চিরং, বাবৎ ন বিমোক্ষ্যে, অথ সম্প্রাপ্তে” ইত্যাদি ।

জ্ঞানী পুরুষ যে, পুণ্য-পাপ পরিত্যাগ করেন, তাহা কোন সময় ?—তাহা দেহত্যাগের
সময়ে কতক, আর গন্তব্য পথে কতক ? অথবা দেহ হইতে বহির্গমনের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত
ত্যাগ করেন ? তদন্তরে বলিতেছেন—

সাম্প্রায়ে—দেহ হইতে বহির্গমনের সমকালেই সমস্ত পুণ্য-পাপ ত্যাগ করেন ; কেন না,
তাহার অত্বে কোনপ্রকার ভোগ না থাকায় পুণ্য-পাপেরও কোন প্রয়োজন হয় না । ‘তাহার
সেই পর্যাণ্তই বিলম্ব, বাবৎ দেহ হইতে বিমুক্ত না হন, তাহার পরই ব্রহ্ম লাভ করেন’ ইত্যাদি
শ্রুতিতে অগ্ৰশাখীরা স্পষ্টাক্ষরেই সেইরূপ বলিয়াছেন ॥ ৩৩ ॥ ১৭ ॥]

স্বকৃতদ্রুতহানয়োহানিমুপায়নঞ্চ সর্বাস্থ বিদ্যাস্থ চিন্তনীয়মিত্যুক্তম্ ; তদ্বান্ন
কিং দেহবিরোগকালে দেহাছুৎক্রান্তস্থাপ্তানি চ, উত দেহবিরোগকাল-
এব, ইতি বিশয়ে উভয়ত্রৈতি যুক্তম্, উভয়ধা শ্রুতত্বাৎ । এবং হি কৌষীত-

অর্থাৎ শ্রোতা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়াই ঐরূপ উপদেশ-ভেদ হইয়াছে ; সূত্রায়ঃ উহাও বিরুদ্ধ
হইতেছে না ॥ ৩৩ ॥ ১৬ ॥ [একাদশ হান্তধিকরণম্ ॥ ১১ ॥]

পুণ্য ও পাপের হানি ও গ্রহণের যে, সমস্ত বিজ্ঞাতেই চিন্তা করিতে হইবে, একথা
ইতঃপূর্বে কথিত হইয়াছে । এখন বিচার্য্য-বিষয় হইতেছে যে, সেই পরিত্যাগ কি দেহত্যাগের
সময়ে এবং দেহ হইতে বহির্গত হইবার পর পথিমধ্যেও হয় ? অথবা কেবল দেহত্যাগের
সময়েই হয় ? এইরূপ সংশয়ে, মনে হয়, যেন উভয় স্থানে হওয়াই যুক্তিযুক্ত । কেন না,
শ্রুতিতে উভয়প্রকার ত্যাগেরই কথা শোনা যায় । কৌষীতকীরা এইরূপ পাঠ করিয়া

কিনঃ সমামনন্তি “স এতং দেবযানং পশ্চান্নমাপদ্যাগ্নিলোকং গচ্ছতি” [কৌষী० ১।৩।৪] ইতু্যপক্রম্য “স আগচ্ছতি বিরজাং নদীং, তাং মনসা-হত্যেতি, তং স্বকৃত-দুষ্কৃত-ধ্বংসে” ইতি [কৌষী० ১।৩।৪] । অত্র বাক্যে অশ্বনি স্বকৃতদুষ্কৃতহানিঃ প্রতীয়তে । তাণ্ডিনস্ত “অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং, চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাং প্রমুচ্য । ধূয়া শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবানি” ইতি । অত্রতু দেহবিয়োগকাল ইতি প্রতীয়তে ; শাটায়নকেহপি “তস্মা পুত্রা দায়মুপযন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং, দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্” ইতি পুত্রেষু দায়সক্রান্তিসমকালং স্বকৃতদুষ্কৃত-সংক্রমণং শ্রয়মাণং দেহবিয়োগকাল ইতি গম্যতে । অতঃ স্বকৃতদুষ্কৃতযোরেক-দেশো দেহবিয়োগকালে হীয়তে, শেষস্বধ্বনি ; ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে — “সাম্পরায়ে” ইতি ।

থাকেন যে, ‘তিনি এইরূপে দেবযান-পথ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নি-লোকে গমন করেন,’ এইপ্রকারে আরম্ভ করিয়া বলিয়াছেন ‘তিনি বিরজা নদীর নিকট আগমন করেন, মনে মনে সেই নদীকে অতিক্রম করেন (পার হন), তখন স্রীর পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করেন’ । কথিত শ্রুতিবাক্য হইতে পশ্চিমদোহে পুণ্যাপাপ পরিত্যাগ প্রতীত হইতেছে । আবার তাণ্ডিশাখীরা বলেন, ‘অশ্ব যেমন রোম সমূহ কম্পিত করিয়া ধূলিত্যাগ করে, এবং চন্দ্র যেমন রাহুর গ্রাস হইতে বিমুক্ত হইয়া [নির্মল হয়], তেমনি আমিও এই শরীর পরিত্যাগ করিয়া পাপবিমোচন-পূর্বক শুদ্ধবুদ্ধি হইয়া ব্রহ্মলোক লাভকরিব’ ইতি । এখানে কিন্তু দেহত্যাগের সমকালেই [পাপ-ত্যাগ] প্রতীত হইতেছে । তাহার পুত্রগণ ধন লাভ করে, সুহৃদগণ শুভ কৰ্ম্ম, আর শত্রুগণ অন্তত কৰ্ম্ম [গ্রহণ করে], এই শাটায়ন শ্রুতিতেও পুত্রোক্তে ধন-সংক্রমণের সময়ই অর্থাৎ পুত্রগণ যে সময় ধনাধিকার লাভ করে, ঠিক সেই সময়েই পুণ্য ও পাপের সংক্রমণ-শ্রুত থাকায়, বেশ বুঝাইতেছে যে, দেহ-বিয়োগের সময়েই পুণ্য-পাপ পরিত্যাগ হইয়া থাকে । অতএব [বলিতে হইবে যে,] পুণ্য ও পাপের কিয়দংশ দেহত্যাগের সময়ে নষ্ট হয়, আর অপরাংশ পশ্চিমদোহে নষ্ট হয় । এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছেন “সাম্পরায়ে” ইত্যাদি । (*)

(*) তাৎপর্য—এই সাম্পরায়াধিকরণটি ২৭ - ৩১শ পর্য্যন্ত পাঁচ সূত্র লইয়া রচিত হইয়াছে । তাহার পাঁচটি অবধব এইরূপ—(১) ব্রহ্মলোকগামী বিদ্বানের পুণ্যাপাপ-বিমোচনের উপযুক্ত সময় । (২) সংশয়—দেহ হইতে বহির্গমনের সময় কতক, আর ব্রহ্মলোকের পথে অবশিষ্ট পুণ্য পাপ ক্ষয় হয় ? অথবা দেহ হইতে বহির্গমনের সময়েই সমস্ত পুণ্য পাপ পরিত্যক্ত হয় ? (৩) পূর্বপক্ষ—শ্রুতিতে যখন বহির্গমনের সময়ে এবং পথেও পুণ্যাপাপ-বিমোচনের কথা আছে, তখন বুঝিতে হইবে, দেহত্যাগের সময়েই কতক, আর পশ্চিমদোহে অবশিষ্ট পুণ্য পাপ পরিত্যক্ত হয় । (৪) উত্তর—না—দেহ হইতে বহির্গমনের সময়েই সমস্ত পুণ্য পাপ পরিত্যক্ত হয়, পশ্চিমদোহে তাগের আর কিছু থাকে না । (৫) নির্ণয়—অতএব উপাসক ব্যক্তি দেহ হইতে বহির্গমনের সময়েই সমস্ত পুণ্য পাপ ক্ষয়ের চিন্তা করিবে ॥

সাম্প্রায়—দেহাদপক্রমণকালে এব বিদুষঃ স্মৃততদুক্ষতে নিরবশেষং
হীয়েতে । কৃতঃ ? তত্ত্ব্যভাবাৎ—বিদুষো দেহবিয়োগাৎ পশ্চাৎ স্মৃত-
তদুক্ষতাভ্যাং তরিতব্য-ভোগাভাবাৎ । বিদ্যাফলভূত-ব্রহ্মপ্রাপ্তিব্যতিরেকেণ
হি স্মৃত-তদুক্ষতাভ্যাং ভোক্তব্যে স্মৃ-দুঃখে ন বিদ্যেতে । তথা হি অশ্বে
দেহবিয়োগাদুর্দ্ধং ব্রহ্মপ্রাপ্তিব্যতিরিক্ত-স্মৃদুঃখোপভোগাভাবমধীয়তে—
“অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ” [ছান্দোঃ ৮।১২।১-২] “এম
সম্প্রসাদোহস্মাচ্ছরীরাত্ সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্মেন রূপেণাভি-
নিম্পদ্যতে” [ছান্দোঃ ৮।১২।১-২], “তস্ম্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে
অথ সম্পৎশ্বে” [ছান্দোঃ ৬।৪।২] ইতি ॥৩॥৩২৭॥

চন্দত উভয়াবিরোধাৎ ॥৩॥৩২৮॥

[পদচ্ছেদঃ—চন্দতঃ (ইচ্ছানুসারে) উভয়াবিরোধাৎ (শ্রুতি ও বস্তুস্বভাবের
অবিরোধে) ।]

[সরলার্থঃ—দেহবিয়োগকাল এব নিরবশেষকর্ম্মক্ষেয়ে নিশ্চিত উভয়াবিরোধাৎ—“অথ ইব
রোমানি” “তস্ম্য তাবদেব চিরম্” ইত্যুভয়শ্রুত্যাবস্বস্বভাবস্ম্য চাবিরোধেন “তৎ স্মৃত-তদুক্ষতে
ধূমতে” ইতি শ্রুতিখণ্ডঃ চন্দতঃ ইচ্ছানুসারেণ—যথা কুত্রাপি বিরোধো ন ভবতি, তথা
নেতব্যঃ,—“এতং দেবদানং পয়ানম্” ইত্যশ্রুতঃ শ্রুতেঃ প্রাক্ পঠনীয় ইত্যভিপ্রায়ঃ ।

জ্ঞানীর দেহত্যাগের সময়েই যখন পুণ্যপাপ বিমোচন স্থিরসিদ্ধান্ত হইল, তখন উভয়ের
অর্থাৎ শ্রুতি ও বস্তুস্বভাবের যাহাতে বিরোধ না ঘটে, সেইরূপেই ইচ্ছানুসারে বাক্যের সমন্বয়
করিতে হইবে ॥৩॥৩২৮॥]

সাম্প্রায়ের অর্থাৎ দেহ হইতে বহির্গমন সময়েই জ্ঞানীর পুণ্য ও পাপ নিঃশেষে পরিত্যক্ত
হইয়া থাকে । কারণ ? যেহেতু তত্ত্ব্য নাই—জ্ঞানীর দেহত্যাগের পরে পুণ্য ও পাপের
সাহায্যে লক্ষ্য কোনও ভোগের সম্ভাবনা নাই । অভিপ্রায় এই যে, বিদ্বানের পক্ষে
ব্রহ্মপ্রাপ্তিই একমাত্র চরম ফল ; তন্নিম্ন পুণ্য ও পাপের ফলে ভোগযোগ্য স্মৃ-দুঃখ সম্বন্ধ
তাহার থাকে না ; [কাজেই সে সময়ে আর পুণ্য-পাপ থাকিবারও কিছুমাত্র আবশ্যক
হয় না] । দেখ, অগর বেদ-শাখীরা জ্ঞানীর দেহ বিয়োগের পর, একমাত্র ব্রহ্মপ্রাপ্তি ভিন্ন
আর যে, স্মৃ-দুঃখ ভোগ থাকে না, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন,—‘অশরীর (শরীরবিযুক্ত)
হইলে পর, প্রিয় বা অপ্রিয় অর্থাৎ স্মৃ ও দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ।’ ‘এই
সম্প্রসাদ (জীব) এই শরীর হইতে সমুখিত হইয়া অর্থাৎ শরীর পরিত্যাগ করিয়া পরজ্যোতিঃ
প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্বরূপে পরিনিম্পন্ন হন’ । ‘তাহার সেই পর্যন্তই বিলম্ব, যাবৎ সে বিমুক্ত
(দেহবিযুক্ত) না হয় ; তাহার পর প্রকৃত মুক্তিলাভ করে’ ইতি ॥ ৩৩৩২৭ ॥

এবমর্থস্বাভাব্যাং স্কৃততুষ্কতহানিকালেহবধূতে সত্যুভয়াবিরোধেন—
 শ্রুতেরর্থস্বাভাবস্ত্র চাবিরোধেন চন্দতঃ—যথেক্তং পদানামন্বয়ো বর্ণনীয়ঃ ।
 কোষীতকীবােক্যে “তৎ স্কৃত-তুষ্কতে ধ্বনুতে” [কোষী ১ অনু० ৪,৩]
 ইতি চরমশ্রুতো যাক্যাবয়বঃ “এতং দেবযানং পন্থানমাপত্ত” ইতি প্রথম
 শ্রুতাবয়বাং প্রাগনুগময়িতব্য ইত্যর্থঃ ॥৩॥৩২৮॥

অত্র পূর্বপক্ষী প্রত্যবতিষ্ঠতে—

গতেরর্থবত্বমুভয়ধাঃন্যাথা হি বিরোধঃ ॥৩॥৩২৯॥

[পদচ্ছেদঃ—গতেঃ (পরলোকগমনের) অর্থবস্তুং (সার্থকতা) উভয়ধা (উভয় প্রকারে),
 অত্থথা (অত্থ প্রকারে—তাহা না হইলে) হি (নিশ্চয়ে) বিরোধঃ (বিরোধ হয়) ।]

[সরলার্থঃ—অত্র শঙ্কতে—উভয়ধা দেহ-বিয়োগকালে দেবযানপথে চ ভাগশঃ কৰ্মক্ষয়ে
 সত্যেব গতেঃ বিহৃষো দেবযান-গতিশ্রুতেঃ অর্থবস্তুং সফলভুমুপপত্ততে ; অত্থথা হি বিরোধঃ ;
 দেহবিয়োগসমকালমেব সৰ্বকৰ্মক্ষয়ে হি কৰ্মফলোপভোগোপযোগি-স্বক্ষশরীরস্তাপি অবশ্রুং
 বিনাশঃ শ্রুতঃ ; ততশ্চ কেবলস্তাশ্রনো গতির্নোপপত্ততে ইত্যর্থঃ ॥

যদি দেহ বিয়োগ সময়ে কিয়দংশ পুণ্য ও পাপ বিনষ্ট হয়, আর অবশিষ্ট অংশ যদি পথিমধ্যে
 বিনষ্ট হয়, তাহা হইলেই দেবযানপথে গতিবোধক শ্রুতির অর্থ সুসঙ্গত হইতে পারে। নচেৎ,
 নির্গমনকালেই সমস্ত কৰ্মক্ষয় হইয়া গেলে কৰ্ম্মাধীন স্বক্ষশরীরও বিনষ্ট হইয়া যাইবে ; সুতরাং
 স্বক্ষশরীরের অভাবে সৰ্বব্যাপী আত্মার গমনই অসম্ভব হইয়া পড়ে ॥৩॥৩২৯॥]

স্কৃততুষ্কতয়োরেকদেশস্ত্র দেহবিয়োগকালে হানিঃ, শেষস্ত্র চ পশ্চাৎ,
 ইতি উভয়ধা কৰ্মক্ষয়ে সত্যেব গতেরর্থবত্বম্—দেবযান-গতিশ্রুতে-

এই প্রকার শ্রুতার্থ পর্যালোচনার ফলে স্কৃত-তুষ্কতহানির সময় অবধারিত হইল। এখন
 উভয়ের অবিরোধে—যাহাতে শ্রুতি ও বস্তুস্বভাবের বিরোধ না হয়, সেইরূপে ইচ্ছানুসারে পদ-
 সমূহের অম্বয় বা সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে হইবে। কোষীতকী শ্রুতিতে ‘তখন স্কৃত ও তুষ্কত
 পরিত্যাগ করেন’ এই পরবর্তী বাক্যাংশকে ‘এই দেবযান পথ লাভ করিয়া’ এই প্রথম-পঠিত
 শ্রুতি বাক্যের অগ্রে লইয়া যাইতে হইবে। [তাহা হইলেই কোন বাক্যেরই বিরোধ
 থাকে না ।] ॥৩॥৩২৮॥

পূর্বপক্ষবাদী এই সিদ্ধান্তের উপর আপত্তি করিতেছেন—

যদি পুণ্য ও পাপের একাংশ দেহ বিয়োগকালে বিনষ্ট হয়, আর অবশিষ্ট অংশ দেবযান
 পথে বিনষ্ট হয়, এই উভয় প্রকারে কৰ্মক্ষয় হইলেই গতির অর্থবস্তু দেবযান-পথে গতি-
 প্রতিপাদক শ্রুতির অর্থ উপলব্ধ হইতে পারে। একপ না হইলে নিশ্চয়ই বিরোধ উপস্থিত হয়,

রর্থবন্ধমিত্যর্থঃ । অন্তথা হি বিরোধঃ,—দেহবিরোগকাল এব সৰ্ব্বকৰ্ম-
ক্ষয়ে সূক্ষ্মশরীরস্থাপি বিনাশঃ স্তাৎ ; তথাসতি কেবলস্তাত্মনো
গমনং নোপপত্ততে । অত উৎক্ৰান্তিসময়ে বিদুষো নিঃশেষকৰ্ম্মক্ষয়ো
নোপপন্নঃ ॥৩৥৩২৯॥

অত্রোত্তরম্—

উপপন্নস্তলক্ষণার্থোপলব্ধেলোকবৎ ॥৩৥৩৩০॥

[পদচ্ছেদঃ—উপপন্নঃ (সম্ভবতঃ হয়) তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেঃ (যেহেতু ঐ জাতীয় বিষয় দৃষ্ট
হয়), লোকবৎ (যেমন লোক ব্যবহারে দেখা যায়, তেমনি) ।]

[সরলার্থঃ—অত্রোত্তরমাহ—“উপপন্নঃ” ইত্যাদিনা । দেহবিরোগকালে এব সৰ্ব্বকৰ্ম্ম-
ক্ষয়েহপি বিদুষো দেবদানপথ উপপন্ন এব । কুতঃ ? তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেঃ—তল্লক্ষণঃ—
তজ্জাতীয়ঃ অর্থঃ—অকৰ্ম্মণভোগ্যার্থঃ, তত্শোপলব্ধেঃ “স স্বরাট্ ভবতি, তন্ত সৰ্ব্বেষু লোকেষু
কামচাৰো ভবতি” ইত্যাদৌ হি কৰ্ম্মাভাবোহপি বিদুষো দেহসম্বন্ধকপোহর্থ উপলভ্যতে ।
লোকবৎ—যথা লোকে সস্তাদিবুদ্ধীচ্ছা প্রারম্ভমপি তড়াগাদিকং তদ্বিচ্ছাবিরোগেহপি
মানপানাদৌ উপযুক্ত্যতে, তদ্বদিত্যর্থঃ ॥

উক্ত আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন—জ্ঞানীর দেহ-বিরোগ সময়ে সমস্ত কৰ্ম্ম বিনষ্ট হইলেও
তাহার দেবদানপথে গতি উপপন্ন হয় ; কারণ, ‘তিনি স্বরাট্ হন, সমস্ত লোকে তাঁহার
স্বেচ্ছাপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে,’ ইত্যাদি স্থলে এই জাতীয় অর্থ ই, অর্থাৎ কৰ্ম্মাভাবেও দেহ-সম্বন্ধরূপ
অর্থ ই দেখিতে পাওয়া যায় । লোকব্যবহারও ইহার দৃষ্টান্ত—যেমন সস্তাবুদ্ধির ইচ্ছায় যে
পুষ্করিণী খনিত হইয়াছে, সেই ইচ্ছার বিনষ্ট হইয়া গেলেও তাহাতে মান-পানাদি কার্য
সুসম্পন্ন হইতে থাকে, ইহাও তেমনি ॥৩৥৩৩০॥]

উপপন্ন এবোৎক্ৰান্তিকালে সৰ্ব্বকৰ্ম্মক্ষয়ঃ । কথম্ ? তল্লক্ষণার্থো-
পলব্ধেঃ—ক্ষীণকৰ্ম্মণোহপ্যাবিবৃত্তস্বরূপস্ত দেহসম্বন্ধলক্ষণার্থোপলব্ধেঃ ।

অর্থাৎ দেহ বিরোগের সমকালেই সমস্ত কৰ্ম্মরাশির ক্ষয় হইলে তদধীন সূক্ষ্ম শরীরেরও অবশ্যই
বিনাশ হইতে পারে । তাহা হইলে ত শরীরবিযুক্ত কেবল আত্মার কোথাও গমন উপপন্ন
হইতে পারে না ; [কারণ, আত্মা সৰ্ব্বব্যাপী ও নিষ্ক্রিয়] । অতএব নিষ্ক্রমণের সময়েই
বিদ্বানের সৰ্ব্ব কৰ্ম্মের ক্ষয় যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না ॥৩৥৩৩১॥

ইহার উত্তরে বলিতেছেন—“উপপন্নঃ” ইত্যাদি ।

দেহ বিরোগকালেও সৰ্ব্বকৰ্ম্মের ধ্বংস নিশ্চয়ই উপপন্ন হয় ; কিপ্রকারে ? যেহেতু
তল্লক্ষণার্থের উপলব্ধি হইয়া থাকে ; [তল্লক্ষণার্থ অর্থ—তজ্জাতীয় অর্থ], অর্থাৎ কৰ্ম্মক্ষয়ের
পরই যাহার নিজ স্বরূপ আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহারও দেহসম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় ।

“পরং জ্যোতিরূপসম্পত্ত্ব স্তেন রূপেণাভিনিম্পত্ত্বতে” [ছান্দ্যোঃ ৮।১২।২, ৩]
 “স স্বরাড়্ ভবতি তস্মৈ সর্বৈষু লোকেষু কামচারো ভবতি” [ছান্দ্যোঃ
 ৭।২।৫।২] “স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি” [ছান্দ্যোঃ ৭।২।৬।২] ইত্যাদিষু
 দেহসম্বন্ধাখ্যোহর্থো হ্যপলভ্যতে । অতঃ ক্ষীণকর্মাণোহপি সূক্ষ্মশরীর-
 যুক্তস্ত দেবযানেন গমনমুপপত্ত্বতে ।

কথং সূক্ষ্মশরীরমপ্যারম্ভককর্ম-বিনাশেহবতিষ্ঠত ইতি চেৎ ?
 বিদ্যা-মাহাত্ম্যাদিতি ক্রমঃ । বিদ্যা হি স্বয়ং সূক্ষ্মশরীরস্থানারম্ভিকাপি
 প্রাকৃতস্বত্বঃখোপভোগসাধন-স্থূলশরীরস্ত সর্বকর্মণ্যাক নিরবশেষক্ষয়েহপি
 স্বফলভূত-ব্রহ্মপ্রাপ্তিপ্রদানায় দেবযানেন পঠেনং গময়িতুং সূক্ষ্মশরীরং
 স্থাপয়তি ; লোকবৎ—যথা লোকে সস্তাদিসমুদ্যত্মারম্ভে তটাকাদিকে
 তন্ধেতুযু তদিচ্ছাদিষু বিনষ্টেষপি তদেব তটাকাদিকমশিথিলং কুর্ক্বন্তস্তত্র
 পানীয়পানাদি কুর্ক্বন্তি ; তদ্বৎ ॥ ৩।৩।৩০ ॥

অথ স্তাং—জ্ঞানিনাং সাক্ষাৎকৃতপরতত্ত্বানাং দেহপাতসময়ে কর্মণো
 নিরবশেষক্ষয়াৎ দেহপাতাদুর্দ্ধং সূক্ষ্মশরীরমাত্রং গত্যর্থমনুবর্ততে, স্বখ-

[যথা—] ‘পর জ্যোতিঃ (পরমেশ্বরকে) প্রাপ্ত হইয়া স্বীয়রূপে প্রকাশিত হন’, ‘তিনি
 সেখানে হস্ত, ক্রীড়া ও রমণ করত পরিভ্রমণ করেন’, ‘তিনি স্বরাট্ হন’, সমস্ত লোকে তাঁহার
 কামচার (স্বেচ্ছাবিহার) হইয়া থাকে’ ‘তিনি এক প্রকার হন, তিনপ্রকার হন’, ইত্যাদি
 প্রতিতে দেহ-সম্বন্ধরূপ অর্থই প্রতীত হইতেছে । অতএব কর্মক্ষয় হইলেও সূক্ষ্ম
 শরীরযোগে দেবযান পথে গমন উপপন্ন হইতেছে ।

যদি বল, কর্মই যখন সূক্ষ্ম-শরীরোৎপত্তির কারণ, তখন সেই কর্মের অভাবে সূক্ষ্ম
 শরীরই বা থাকে কিরূপে ? আমরা বলি—বিদ্যার (ব্রহ্মজ্ঞানের) মহিমায় [থাকে] । বিদ্যা
 নিজে সূক্ষ্মশরীরের উৎপাদিকা না হইলেও প্রাকৃতিক স্বত্বঃখোপভোগের সাধনস্বরূপ স্থূল
 শরীর ও সমস্ত কর্মের সম্পূর্ণরূপে বিনাশের পরেও ব্রহ্মপ্রাপ্তরূপ আপনার (বিদ্যার) ফল
 প্রদানের সাহায্যার্থ দেবযানপথে ইহাকে (বিদ্বান্কে) প্রেরণ করিবার নিমিত্ত সূক্ষ্ম শরীরটি
 রক্ষা করিয়া থাকে । লোকবৎ—জগতে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সস্তাদি বুদ্ধির
 উদ্দেশে জলাশয় খনিত হইলে পর, তড়াগাদি সৃষ্টির হেতুভূত সেই পূর্বতন ইচ্ছা বা অভিপ্রায়
 নষ্ট হইয়া গেলেও অবিকৃত ভাবে রক্ষিত সেই তড়াগাদিতে জনসমূহ যথাযথভাবে জলপানাদি
 কার্য্য করিয়া থাকে ; ইহাও তদ্রূপ ॥ ৩।৩।৩০ ॥

আপত্তি হইতে পারে, যাহারা জ্ঞানী—পরতত্ত্ব পরমেশ্বরের স্বরূপ সাক্ষাৎকার করিয়াছেন,
 দেহপাত সময়ে তাহাদের কর্মরাশি নিঃশেষরূপে বিনষ্ট হওয়ায় দেহপাতের পর, দেবযানপথে
 গতির নিমিত্ত কেবল সূক্ষ্ম শরীরমাত্রই অমুগত থাকে, কিন্তু স্বত্বঃখঃখভোগ থাকে না,

দুঃখানুভবো ন বিঘতে—ইতি যদুক্তম্, তন্মোপপদ্যতে ; বসিষ্ঠাপাস্তুর-
তপঃপ্রভৃतीনাং সাক্ষাৎকৃত-পরতত্ত্বানাং দেহপাতাদৃক্ দেহান্তরসম্মঃ,
পুত্রজন্মবিপত্যাदिनिमित्त-सुखदुःखानुभवश्च दृश्यते इति । अत उक्तं
पठति—

यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम् ॥३॥३॥३॥

[पदच्छेदः—यावदधिकारं (अधिकार समाप्त ना हওয়া পর্যंत) अवस्थितिः (अवस्थान),
आधिकारिकाणाम् (अधिकार वा कर्मताविशेष प्राप्त जीवदिगेर) ।]

[सरलार्थः—आधिकारिकाणां अधिकारविशेषे निवृत्तानां यावदधिकारं आधिकार-
समाप्तिपर्यंतं तद्वैतुत प्रारब्धकर्मणामविनाशं तत्फलभोगायैव देहेषु अवस्थितिर्भवति ।
अतः वसिष्ठादीनां ज्ञानिनामपि सुखदुःखानुभवो न दोषाय ; तेषां प्रारब्धकर्मफलभावोदिति
भावः ॥

যাহারা অধিকার-বিশেষ সমাপনের নিমিত্ত দেহধারণ করিয়াছেন, জ্ঞানী হইলেও তাহাদের
নিজ নিজ অধিকার সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রারব্ধ-কর্ম্মানুরোধে সুখ-দুঃখানুভব ও দেহ-পরিগ্রহ
করা দোষাবহ হয় না। অতএব জ্ঞানসম্পন্ন বসিষ্ঠাদিরও সুখদুঃখাদি ভোগ দোষাবহ
হইতেছে না ॥৩॥৩॥৩॥] [দ্বাদশ সাম্প্রায়াদিকরণ ॥ ১২ ॥]

नास्माभिः सर्वेषां ज्ञानिनां देहपातसमये सूकृत-दूकृतयोर्विनाश
उक्तः ; अपि तु येषां ज्ञानिनां देहपातानन्तरमर्जिरादिका गतिः प्राप्ता,
तेषां देहपातसमये सूकृतदूकृतहानिरुक्ता । वसिष्ठादीनां आधिकारि-
काणां न देहपातानन्तरमर्जिरादिगतिप्राप्तिः, प्रारब्धआधिकारस्या-
समाप्तत्वात् । तेषां कर्मविशेषेणाधिकारविशेषं प्राप्तानां यावदधिकार-

এই যে কথা বলা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হইতেছে না। কারণ, পরতত্ত্ব-প্রত্যক্ষকারী
বসিষ্ঠ ও অপাস্তুরতপাঃ প্রভৃতি ঋষিগণকে দেহপাতের পরেও দেহান্তর প্রাপ্তি এবং পুত্রজন্ম ও
বিপৎ-প্রভৃতি নিমিত্ত সন্দর্শনে সুখ-দুঃখানুভব করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব
উক্ত বলিতেছেন—“যাবদধিকারম্” ইত্যাদি।

আমরা যে, সমস্ত জ্ঞানীরই দেহপাত সময়ে পুণ্য-পাপের বিনাশ বলিয়াছি, তাহা নহে ;
পরন্তু যে সমস্ত জ্ঞানীর দেহপাতের পর অর্জিরাদি পথে গতি হয়, দেহপাত সময়ে কেবল
তাহাদেরই পুণ্য-পাপধ্বংসের কথা বলিয়াছি। আধিকারিক অর্থাৎ কার্য্যবিশেষ-সম্পাদনে
অধিকারপ্রাপ্ত বসিষ্ঠপ্রভৃতির কিন্তু দেহপাতের পর আর অর্জিরাদি পথে (দেবযান পথে)
গমন হয় নাই ; কারণ, তখনও তাহাদের প্রারব্ধ অধিকার সমাপ্ত হয় নাই, (তখনও অসমাপ্ত
রহিয়াছে)। তাহারা যে কর্ম্মের ফলে অধিকার বিশেষ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই অধিকার সমাপ্ত

সমাপ্তি তদারম্ভকং কৰ্ম ন ক্রীয়তে । প্রারম্ভস্ত হি কৰ্মণো ভোগাদেব
ক্ষয়ঃ । অত আধিকারিকাণাং তদারম্ভকং কৰ্ম যাবদধিকারমবতিষ্ঠতে ।
অতন্তেষাং ন দেহপাতাদনন্তরমর্চিরাদিগতিপ্রাপ্তিঃ ॥৩৥৩১॥

[দ্বাদশং সাম্প্রায়াদিকরণম্ ॥১২॥]

অনিয়মাদিকরণম্ ।] অনিয়মঃ সৰ্বেষামবিরোধঃ শব্দানু-

মানাভ্যাম্ ॥৩৥৩২॥

[পদচ্ছেদঃ—অনিয়মঃ (নিয়মের অভাব) সৰ্বেষাং (ব্রহ্মোপাসনাপরায়ণ সকলের)
শব্দানুমানাভ্যাম্ (শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত) ।]

[সরলার্থঃ—যেষু যেষু উপাসনেষু দেবযানগতিঃ পঠিতা, তদ্রিষ্ঠানামেব তচ্চিস্তনমিতি
নিয়মো নাস্তি ; কিন্তু সৰ্বেষামেব ব্রহ্মোপাসননিষ্ঠানামিতি । কুতঃ ? যত এবং সত্যেব
শব্দানুমানাভ্যাম্ শ্রুতি-স্মৃতিভ্যাম্ অবিরোধঃ সম্পত্তে ইত্যর্থঃ ।

যে যে উপাসনাকাণ্ডে দেবযান পথের উল্লেখ আছে, কেবল যে, সেই সমুদয় উপাসনা-
নিষ্ঠদিগের সম্বন্ধেই দেবযানগতি চিস্তনীয়, একরূপ নিয়ম নাই ; পরন্তু সমস্ত উপাসকগণের
পক্ষেই চিস্তনীয় ; কারণ ? তাহা হইলেই শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত অবিরোধ বা সামঞ্জস্য
রক্ষিত হইতে পারে ॥৩৥৩২॥]

না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের সেই প্রারম্ভ কৰ্ম্মেরও ক্ষয় হয় না । কেন না, একমাত্র ভোগ দ্বারা
প্রারম্ভ কৰ্ম্মের ক্ষয় হইয়া থাকে । এই জন্তই আধিকারিক পুরুষদিগের সেই অধিকার-
সম্পাদক প্রারম্ভ কৰ্ম্ম অধিকার সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বিদ্যমানই থাকে ; সেই হেতুই
তাহাদের দেহপাতের পরও অর্চিরাদি পথে (দেবযান পথে) গমন হয় না (*) ॥৩৥৩১॥

[দ্বাদশ সাম্প্রায়াদিকরণ ॥১২॥]

(*) তাৎপৰ্য্য—যাহারা পরতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—জ্ঞানী, তাহারা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—
(১) সাধারণ, (২) আধিকারিক, অর্থাৎ বিষয়বিণেবে অধিকার প্রাপ্ত । তন্মধ্যে যাহারা সাধারণ জ্ঞানী, দেহপাতের
সময়ই তাহাদের সমস্ত কৰ্ম্মরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং দেবযান পথে উর্দ্ধগতি হয় । আর যাহারা কৰ্ম্মকলে
অধিকারবিশেষ লাভ করিয়াছেন, তাহারা প্রারম্ভ কৰ্ম্ম বিদ্যমান থাকায় নিজের সম্পাদনীয় কার্য শেষ না হওয়া
পর্য্যন্ত দেহেই অবস্থান করেন. এবং আবশ্যক হইলে দেহান্তরেও প্রবেশ করেন । তাই স্ববিগণ বলিয়াছেন—

“মা ভুক্তং ক্রীয়তে কৰ্ম কল্পকোটিশতৈরপি ।

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কৰ্ম শুভাশুভম্ ॥”

অর্থাৎ স্বকৃত প্রারম্ভ কৰ্ম্ম শুভই হউক, আর অশুভই হউক, অবশ্যই যাহার ফল ভোগ করিতে হইবে । কেন
না, ভোগ ব্যতিরেকে শতকোটি কল্পেও প্রারম্ভ কৰ্ম্ম (যাহার ফল-ভোগার্থ দেহধারণ করা হইয়াছে,) কিছুতেই
ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না । এই কারণেই মহাশয় ভরতকে (প্রারম্ভ ভোগার্থ) হরিন জন্মের পরেও আবার বলুয দেখ
ধারণ করিতে হইয়াছিল ॥

উপকোসলাদিষু যেষুপাসনেষুর্চিরাদিগতিঃ শ্রুয়তে ; কিং তন্নিষ্ঠানামেব তয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ, উত সর্বেষাং ব্রহ্মোপাসননিষ্ঠানাম্ ? ইতি সংশয়ে— ইতরেষনান্নানাং, “যে চেমেহরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইতু্যুপাসতে” [ছান্দো ৫।১০।১] “শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে” [বৃহদা ৮।২।১৫] ইতীতরসকলব্রহ্ম-বিদ্যোপাস্থাপকত্বে প্রমাণাভাবাচ্চ তন্নিষ্ঠানামেব,—ইতি প্রাপ্তোহভিধীয়তে— অনিয়মঃ—ইতি ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

সর্বেষাং সর্বোপাসননিষ্ঠানাং তয়েব গন্তব্যত্বাৎ তন্নিষ্ঠানামেবেতি নিয়মো নাস্তি । সর্বেষাং তয়েব গমনে হি সতি শব্দানুমানাভ্যাম্—শ্রুতি-স্মৃতিভ্যামবিরোধঃ, অন্যথা বিরোধ এবৈত্যর্থঃ । শ্রুতিস্তাবৎ—ছান্দোগ্য-

উপকোসলাদি বে সমস্ত উপাসনাকাণ্ডে অর্চিরাদি-পথে গতি-শ্রুতি আছে, কেবল সেই সমস্ত উপাসনা-তৎপর লোকদিগেরই সেই পথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় ? অথবা ব্রহ্মোপাসনাপরায়ণ সমস্ত লোকেরই সেই পথে গতি হয় ? এইরূপ সংশয়ে মনে হইতেছে যে, অপরাপর উপাসনায় দেবদানপথের উল্লেখ না থাকায়, এবং ‘এই যাহারা অরণ্যমধ্যে শ্রদ্ধাকে তপঃ বলিয়া উপাসনা করেন এবং শ্রদ্ধাকে সত্য-জ্ঞানে উপাসনা করেন’ ইত্যাদি অপর সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায় অর্চিরাদি পথে গমনের বিষয়ে প্রমাণও না থাকায় [বৃদ্ধিতে হইবে যে,] কেবল উপকোসলাদি কাণ্ডীয় উপাসকগণেরই [অর্চিরাদি-পথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়] । এইরূপ প্রাপ্তিসম্ভাবনায় বলা হইতেছে— “অনিয়মঃ” ইত্যাদি । (*)

সকলেরই অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনাতৎপর সমস্ত লোকের পক্ষেই যখন ব্রহ্মলোক অবগুণ্ণস্তব্য ; তখন কেবল যে, উপকোসলাদি-উপাসনানিষ্ঠদিগেরই [একরূপ গতি হয়,] একরূপ নিয়ম হইতে পারে না । বিশেষতঃ সকলের পক্ষেই ঐ পথে গতি নিশ্চিত হইলেই শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রের সহিতও অবিরোধ রক্ষিত হয় ; নচেৎ বিরোধই উপস্থিত হয় । প্রথমতঃ শ্রুতি—ছান্দোগ্য ও

(*) তাৎপর্য্য—এই ‘অনিয়মাধিকরণে’র পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ব্রহ্মোপাসকদিগের অর্চিরাদি-পথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি । (২) সংশয়—উপকোসলবিদ্যা প্রভৃতি যে সমস্ত উপাসনায় অর্চিরাদি গতির উল্লেখ আছে, কেবল সেই সমস্ত বিদ্যোপাসক দিগেরই অর্চিরাদি পথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, কিংবা সাধারণতঃ ব্রহ্মোপাসকমাত্রেরই হয় ? (৩) পূর্বপক্ষ—অস্ত্রের সম্বন্ধে যখন কোন প্রমাণ নাই, অথচ উপকোসলাদি বিদ্যায়ই বিশেষ করিয়া অর্চিরাদি পথের উল্লেখ রহিয়াছে, তখন বুদ্ধিতে হইবে যে, উপকোসলাদি বিদ্যোপাসকদিগেরই অর্চিরাদিপথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, অস্ত্রের হয় না । (৪) উত্তর—না,—যে সমস্ত বিদ্যা অর্চিরাদি পথের উল্লেখ আছে, কেবল যে, তদুপাসকদিগেরই অর্চিরাদি পথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে, একরূপ কোন নিয়ম নাই ; পরন্তু ব্রহ্মোপাসকমাত্রেরই হইবে ; কারণ, পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রভৃতিতে সামান্ততঃ ব্রহ্মোপাসক মাত্রেরই অর্চিরাদিপথে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা লিখিত আছে । (৫) নির্ণয়—অতএব সামান্ততঃ ব্রহ্মোপাসক মাত্রেরই অর্চিরাদিপথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে, কিছুমাত্র বিশেষ নাই ॥

বাজসনেয়কয়োঃ পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়ামর্চিরাদিমার্গেণ সর্বব্রহ্মোপাসননিষ্ঠানাং
 (*) গমনমাহ—“য এবমেতদ্বিভূর্ষে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে,
 তেহর্চিষমভিসম্ভবন্তি” [বৃহদা० ৮।২।১৫] ইতি বাজসনেয়কে ; “তদ্ য
 ইথং বিভূর্ষে চেমে (+) হরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইতু্যুপাসতে, তেহর্চিষমভি-
 সম্ভবন্তি” [ছান্দো० ৫।১০।১] ইতি ছান্দোগ্যে ; “য ইথং বিভূঃ” ইতি
 পঞ্চাগ্নিবিদ্যানিষ্ঠান্ “যে চেমে” ইত্যাদিনা শ্রদ্ধাপূর্বকং ব্রহ্মোপাসনীনাং-
 শ্চেচাদিশ্চ অর্চিরাদিকা গতিরূপদিশ্যতে, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”
 [তৈত্তি० আন० ১ অনু०] “সত্যং হেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্” [ছান্দো०
 ৭।১৬।১] ইতি সত্যশব্দস্য ব্রহ্মণি প্রসিদ্ধেঃ। তপঃশব্দস্তাপি তেনৈকার্থ্যাৎ
 সত্য-তপঃশব্দাভ্যাং ব্রহ্মৈবাভিধীয়তে। “শ্রদ্ধাপূর্বকং ব্রহ্মোপাসনঞ্চাত্ত
 শ্রুতং “সত্যং হেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্” [ছান্দো० ৭।১৬।১] ইতু্যুপক্রম্য
 “শ্রদ্ধা হেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্” [ছান্দো० ৭।১৯।১] ইতি। স্মৃতিরপি—
 “অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্রঃ যথাসা উত্তরায়ণম্।

তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥” [গীতা० ৮।২৪]

ইতি সর্বেষাং ব্রহ্মবিদামনেনৈব মার্গেণ গমনমিত্যাহ। এবংজাতীয়কাঃ

বৃহদারণ্যকোপনিষদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় সমস্ত ব্রহ্মোপাসকদিগেরই অর্চিরাদি পথে গমনের কথা
 বলিতেছেন। বৃহদারণ্যকে আছে ‘যাহারা এইরূপে ইহা অবগত হন, এবং এই যাহারা অরণ্যে
 শ্রদ্ধাকে সত্য-ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তাহারা অর্চি অর্থাৎ দেবযান পথ প্রাপ্ত হন’।
 ছান্দোগ্যে আছে—‘যাহারা এইরূপে তাহা জানেন, এবং এই যাহারা অরণ্যমধ্যে তপোরূপে
 শ্রদ্ধার উপাসনা করেন, তাহারা অর্চিকে (দেবযান-পথ) প্রাপ্ত হন’। “যে ইথং বিভূঃ”
 বাক্যে ‘পঞ্চাগ্নিবিদ্যানিষ্ঠদিগকে, আর “যে চেমে” কথায় শ্রদ্ধাপূর্বক ব্রহ্মোপাসনাকারীদিগকে
 উল্লেখ করিয়া তাহাদের সম্বন্ধেই অর্চিরাদি গতির উপদেশ করিতেছেন। কেন না, ‘ব্রহ্ম সত্য,
 জ্ঞান ও অনন্ত’ ‘সত্যকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে’ ইত্যাদি শ্রুতিতে ‘সত্য’ শব্দটি
 ব্রহ্মার্থেই প্রযুক্ত ; ‘তপঃ’ শব্দটিও যখন উহারই সমানার্থক, তখন বুঝিতে হইবে, সত্য ও তপঃ-
 শব্দে ব্রহ্মই অভিহিত হইতেছেন। শ্রদ্ধাপূর্বক ব্রহ্মোপাসনার কথা অত্র শ্রুতিতেও শ্রুত আছে ;
 যথা ‘সত্যকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে’ এইরূপ উপক্রমের পর ‘শ্রদ্ধাকেই বিশেষরূপে
 জানিতে ইচ্ছা করিবে’ ইতি। ব্রহ্মবিং লোক ‘অগ্নি, জ্যোতিঃ, অহঃ, শুক্রপক্ষ ও উত্তরায়ণ
 যথাস, এই দেবযান-পথে গমন করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন।’ এই স্মৃতিশাস্ত্রও (ভগবদ্গীতা-
 বাক্যও) সমস্ত ব্রহ্মবিদেরই ঐ পথে গতি নির্দেশ করিতেছেন। এ বিষয়ে এই জাতীয় আরও

শ্রুতিশ্রুতয়ো বহ্বাঃ সন্তি । এবং সৰ্ববিজ্ঞানসাধারণীয়ং গতিঃ প্রাপ্তৈবোপ-
কোসলবিজ্ঞাদাবনুগতে ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ [ত্রয়োদশম্ অনিয়মাধিকরণম্ ॥ ১৩ ॥]

অক্ষরধাৰিকরণম্ ।] অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ সামান্য-তদ্ভাবা-
ভ্যামোপসদবৎ, তদুক্তম্ ॥ ৩ ॥ ৩৩ ॥ ৩৩ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অক্ষরধিয়াং (অক্ষর-ব্রহ্মোপাসকদিগের) তু (কিন্তু) অবরোধঃ (সংগ্রহ—
সৰ্ববিজ্ঞাতে গ্রহণ) সামান্ত-তদ্ভাবাভ্যাম্ (যেহেতু সমান সম্বন্ধ এবং ঐ সমস্তই ব্রহ্মচিন্তার
অন্তর্গত) উপসদবৎ (যজ্ঞীয় উপসদগুণের তায়), তং (তাহা), উক্তম্ [পূৰ্ব্বমীমাংসায়]
(উক্ত আছে) ।]

[সরলার্থঃ—বৃহদারণ্যকে শ্রবতে “এতৈঃ তদক্ষরং গার্গি, ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি—অস্থূলমনগ্”
ইত্যাদি, মুণ্ডকে চ “অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে * * * যং তদদ্বেশম্” ইত্যাদি ।
কিম্ এষামস্থূলত্বাদীনাং সৰ্বাস্থ ব্রহ্মবিজ্ঞায় উপসংহারো ন বেতি সংশয়ে, আহ—
“অক্ষরধিয়াম্” ইত্যাদি ।

অক্ষরধিয়াং—অক্ষরব্রহ্মসম্বন্ধস্থূলত্বাদিবুদ্ধীনাং তু সৰ্বাস্থ ব্রহ্মবিজ্ঞায় অবরোধঃ—উপসংহারঃ
কর্তব্যঃ । কুতঃ ? সামান্ত-তদ্ভাবাভ্যাম্—সৰ্ববিজ্ঞায় ব্রহ্মণঃ সামান্ততঃ সম্বন্ধাৎ, ব্রহ্মায়সম্বন্ধানব-
সানত্বাচ্চ তাসাম্ । উপসদবৎ—যথা জামদগ্ন্যচতুরাত্র-পুরোডাশ্যপদগুণভূতঃ সামবেদীয়ঃ
“অগ্নির্বে হোত্রঃ বেতু” ইত্যাদিকো মন্ত্রঃ যজুর্বেদীরোপসদগুণতয়া যজুর্বেদিকোপাংশু-
রূপেণ প্রযজ্যতে, তথৈতার্থঃ । তদুক্তং পূৰ্ব্বমীমাংসায়াম্—“গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বানুখ্যোন
বেদসংযোগঃ” ইতি ॥

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—‘হে গার্গি, ব্রহ্মবিদগণ এই অক্ষরকে অস্থূল ও অনগ্
(অস্থূল) [বলিয়া থাকেন]’ ইত্যাদি । মুণ্ডকোপনিষদে আছে—‘অতঃপর পরা বিজ্ঞা কথিত
হইতেছে, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যায় ; * * * যাহা সেই অস্থূল ও অনগ্’
ইত্যাদি । অক্ষরসম্বন্ধে এই অস্থূলত্বাদি চিন্তা কি সমস্ত বিজ্ঞাতেই গ্রহণকরিতে হইবে ? অথবা
যেখানে পঠিত আছে, কেবল সেখানেই ? তদন্তরে বলিতেছেন—অক্ষর ব্রহ্মসম্বন্ধী অস্থূলত্বাদি
চিন্তা সমস্ত ব্রহ্মবিজ্ঞাতেই সংগৃহীত হইবে ; কারণ ? যেহেতু সমস্ত বিজ্ঞাতেই ব্রহ্মের তুল্য সম্বন্ধ
রহিয়াছে, এবং প্রকৃতপক্ষে অস্থূলত্বাদি ধর্মগুলিও ব্রহ্মচিন্তারই অন্তর্ভূত ; সুতরাং সেগুলি
ত্যাগ করিলে ব্রহ্মচিন্তাই সম্পূর্ণ হয় না । উপসদ মন্ত্র ইহার দৃষ্টান্ত স্থল ; সেখানে উপসদ মন্ত্রটি
সামবেদীয় হইলেও উপসদ যখন যজুর্বেদীয়, তখন তদন্তরূপে ঐ মন্ত্রটিকেও যজুর্বেদীয় উপাংশুরূপেই
গ্রহণ করা হইয়া থাকে । এইরূপ গ্রহণের ব্যবস্থা পূৰ্ব্বমীমাংসাতেও উক্ত আছে ॥ ৩৩ ॥ ৩৩ ॥]

বহুতর শ্রুতি শ্রুতি প্রমাণ রহিয়াছে । সৰ্ববিজ্ঞার সম্বন্ধেই সাধারণভাবে প্রাপ্ত এইরূপ গতি
উপকোসলাদিবিজ্ঞাতে কেবল অনূদিত বা পুনরুল্লিখিত হইয়াছে মাত্র ॥ ৩৩ ॥ ৩৩ ॥

[চতুর্দশ অনিয়মাধিকরণ ১৪ ॥]

বৃহদারণ্যকে শ্রুয়তে “এতদৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি
—অস্থূলমনগৃহস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোহবায়ুনাকাশমসঙ্গমরসম-
গন্ধমচক্ষুক্ষমশ্রোত্রমবাগমনোহতেজস্কমপ্রাণমস্থমমাত্রমনন্তরমবাহুম্, ন
তদগ্নাতি কিঞ্চন ; এতশ্চ বা অক্ষরশ্চ প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যা-চন্দ্রমসৌ
বিধ্বতো তিষ্ঠতঃ” [বৃহদা० ৫।৮।৮] ইতি । তথা অথর্কবর্ণে “অথ পরা,
যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে, যৎ তদদ্রেশ্চমগ্রাহমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং
তদপানিপাদম্” [মুণ্ড० ১।১।৫] ইতি । তত্র সংশয়ঃ—কিমিমে অক্ষর-
শব্দ-নির্দিষ্টব্রহ্মসম্বন্ধিতয়া শ্রুত্যা অস্থূলবাদ্যঃ প্রপঞ্চপ্রত্যানীকতাস্বরূপাঃ
সর্বাস্থ ব্রহ্মবিদ্যাস্থ অনুসন্ধেয়াঃ ? উত যত্র শ্রুয়ন্তে, তত্রৈব ? ইতি ।
কিং যুক্তম্ ? যত্র শ্রুতাস্তত্রৈবেতি । কুতঃ ? বিদ্যাস্তরশ্চ রূপভূতানাং
গুণানাং বিদ্যাস্তরশ্চ রূপত্বে প্রমাণাভাবাৎ, প্রতিষেধরূপানামেষ্যমানন্দাদিবৎ
স্বরূপাবগমোপায়ত্বাভাবাচ্চ । আনন্দাদিভিরবগতস্বরূপে হি ব্রহ্মণি স্থূল-

বৃহদারণ্যকোপনিষদে শোনা যায়—‘হে গার্গি, ব্রহ্মবিদগণ এই অক্ষরকে (ব্রহ্মকে)
বলিয়া থাকেন যে, তিনি অস্থূল (স্থূল নয়) তনু (অণু নয়) অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অলোহিত, স্নেহশূন্য
(চর্কি রহিত), ছায়ারহিত, অতমঃ (অন্ধকার-বিলক্ষণ), বায়ু ও আকাশ রহিত, অসঙ্গ
বা অনাসক্ত এবং রস গন্ধ চক্ষুঃ শ্রোত্র বাক্ মনঃ তেজঃ প্রাণ স্তম্ভ ও মাত্রা (পরিমাণ)
রহিত, এবং অন্তর ও বাহ্যশূন্য ; তিনি কিছুমাত্র ভোজন করেন না ; হে গার্গি, সূর্য্য ও চন্দ্র
এই অক্ষর ব্রহ্মের শাসনেই বিশেষরূপে ধৃত হইয়া রহিয়াছে’ ইতি । এইরূপ অথর্কবেদীয়
মুণ্ডকোপনিষদেও শোনা যায়—‘অতঃপর পরা বিদ্যা কথিত হইতেছে, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর
পুরুষকে লাভ করা যায়,—যে অক্ষর পুরুষ দর্শনের অযোগ্য, গ্রহণের অবিষয়, গোত্র, বর্ণ,
চক্ষুঃ ও শ্রোত্র শূন্য এবং হস্ত পদ রহিত’ ইতি । ইহাতে সংশয় এই যে, অক্ষর-শব্দবাচ্য
ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রুত জগদ্বিলক্ষণ এই অস্থূলত্বাদি ধর্মসমূহ কি সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই চিন্তা করিতে
হইবে ? অথবা যেখানে শ্রুত, কেবল সেখানেই ? কোন পক্ষটি যুক্তিসম্মত ? যেখানে শ্রুত,
সেখানেই [চিন্তনীয়], এই পক্ষই । কারণ ? যেহেতু এক বিদ্যার স্বরূপভূত গুণসমূহ
বে, অত্র বিদ্যারও স্বরূপভূত হইবে, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই । বিশেষতঃ স্থূলত্বাদির
নিষেধাত্মক অস্থূলত্বাদি ধর্ম-সমূহ আনন্দ ও জ্ঞানাদির ত্রায় ব্রহ্মস্বরূপাবগতির উপায়ও
হইতে পারে না । [প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিলে,] যখন নিরালম্বন বা নির্বিষয়ক
প্রতিষেধ হইতে পারে না, তখন বুঝিতে হইবে যে, আনন্দাদি গুণবিশিষ্টরূপে অবগত ব্রহ্মের

হৃদয়ঃ প্রপঞ্চধৰ্ম্মাঃ প্রতিষিধ্যন্তে, নিরালম্বনপ্রতিষেধাযোগাৎ । এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মাহে—“অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ” ইতি ।

অক্ষরব্রহ্মসম্বন্ধিনামস্থূলত্বাদিধিয়াং সৰ্ব্বব্রহ্মবিদ্যাস্ববরোধঃ—সংগ্রহণ-মিতার্থঃ । কৃতঃ ? সামান্য-তদ্ভাবাভ্যাং—সৰ্ব্বেষূপাসনেষূপাস্ত্রাক্ষরশ্চ ব্রহ্মণঃ সমানত্বাৎ, অস্থূলত্বাদীনাং তৎস্বরূপ-প্রতীতো ভাবান্ন । এতচ্ছব্দং ভবতি—অসাধারণাকারেণ গ্রহণং হি বস্তুনো গ্রহণম্ । নচ কেবলমানন্দাদি ব্রহ্মণোহসাধারণমাকারমুপস্থাপয়তি, প্রত্যগাত্মানুপানন্দাদেৰ্বিद्यমানত্বাৎ । হেয়প্রত্যনীকো হি আনন্দাদিব্রহ্মণোহসাধারণং রূপম্ । প্রত্যগাত্মনস্ত্ব স্মতো হেয়বিরহিণোহপি হেয়মসম্বন্ধযোগ্যতাস্তি ; হেয়প্রত্যনীকত্বক্ চিদচিদাত্মক-প্রপঞ্চধৰ্ম্মভূত-স্থূলত্বাদিবিপরীতরূপম্ । অতোহসাধারণা-

স্বরূপ বিষয়েই জাগতিক স্থূলত্বাদি ধৰ্ম্মের নিষেধ করা হইতেছে । এইরূপ সিদ্ধান্তসম্ভাবনায় বলিতেছি —“অক্ষরধিয়াং” ইতি (*) ।

সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই, অক্ষর ব্রহ্ম-সম্বন্ধে শ্রুত অস্থূলত্বাদি ধৰ্ম্ম-চিন্তার অবরোধ—গ্রহণ করিতে হইবে । কারণ ? সামান্য ও তদ্ভাবই কারণ ; যেহেতু এক অক্ষর সিদ্ধান্তে অস্থূলত্বাদি ধৰ্ম্মের গ্রহণ ।]

ব্রহ্মই সমস্ত উপাসনায় উপাস্ত, এবং যেহেতু অক্ষর ব্রহ্মের স্বরূপ-চিন্তার মধ্যেও অস্থূলত্বাদি-ধৰ্ম্মের অন্তর্ভাব রহিয়াছে ; [কারণ, ব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তা করিতে হইলে, যেমন আনন্দাদি ধৰ্ম্মের চিন্তা করিতে হয়, তেমনি অস্থূলত্বাদি ধৰ্ম্মেরও চিন্তা করা আবশ্যক হয়] । এই কথা উক্ত হইতেছে যে, কোন বস্তুর গ্রহণ বা জ্ঞান করা অর্থ—তাহাকে অসাধারণ বা বিশেষাকারে গ্রহণকরা । প্রত্যগাত্মা—জীবও যখন আনন্দাদি ধৰ্ম্ম বিद्यমান রহিয়াছে, তখন কেবল আনন্দাদি ধৰ্ম্ম ও ব্রহ্মের অসাধারণ বা বিশেষ আকার (স্বরূপ) প্রতীতি-গোচর করিতে পারে না । হেয় গুণের বিপরীত আনন্দাদিই হইতেছে—ব্রহ্মের অসাধারণ বা অত্মবিলক্ষণ রূপ ; কিন্তু প্রত্যগাত্মা (জীব) প্রকৃতপক্ষে হেয়গুণ বিবৰ্জিত হইলেও হেয়গুণের সহিত সম্বন্ধ হইবার অযোগ্য নহে । হেয়-প্রত্যনীকত্ব (হেয়-প্রতিকূলত্ব) অর্থ—চেতনচেতনাত্মক প্রপঞ্চের ধৰ্ম্ম—স্থূলত্বাদির বৈপরীত্য ; অতএব অসাধারণ

(*) তাৎপর্য—ইহার নাম ‘অক্ষরধা’ অধিকরণ । ইহা ৩৩—৩৪শ পধ্যস্ত দুইটি শ্লোকে লইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—অক্ষর ব্রহ্মোপাসনায় অভিহিত অস্থূলত্বাদি ধৰ্ম্ম । (২) সংশয়—অক্ষরোপাসনায় অভিহিত অস্থূলত্বাদির চিন্তা কি সমস্ত ব্রহ্মোপাসনায়ই গ্রহণ করিতে হইবে ? অথবা যেখানে পঠিত আছে, কেবল সেখানেই ? (৩) পূর্বপক্ষ—অক্ষর সম্বন্ধে আশঙ্কিত স্থূলত্বাদি ধৰ্ম্মের নিষেধার্থই যখন অস্থূলত্বাদি ধৰ্ম্মের উপাস্তাস, তখন সমস্ত বিদ্যাতেই তাহারগ্রহণ করা আবশ্যক । (৪) উত্তর—না, এ কথা সত্য নহে ; কারণ, অক্ষর ব্রহ্ম যখন সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায়ই উপাস্ত ; এবং অস্থূলত্বাদি চিন্তাও যখন ব্রহ্মের স্বরূপ-চিন্তার অবৰ্জনীয়, তখন আনন্দাদির স্তায় অস্থূলত্বাদি ধৰ্ম্মেরও সৰ্বত্র উপসংহার করিতে হইবে । (৫) নির্ণয়—অতএব সমস্ত ব্রহ্ম-বিদ্যাতেই অস্থূলত্বাদি ধৰ্ম্মের চিন্তা করিতে হইবে ।

কারণে ব্রহ্মানুসন্দধতা অস্থূলত্বাদি বিশেষিতজ্ঞানানন্দাত্মাকারং ব্রহ্মানু-
সন্ধেয়মিতি অস্থূলত্বাদীনামানন্দাদিব্রহ্মস্বরূপপ্রতীত্যন্তর্ভাবাৎ সর্বাস্থ ব্রহ্ম-
বিদ্যাস্থ তথৈব ব্রহ্মানুসন্ধেয়মিতি ।

গুণানাং প্রধানানুবর্তিত্বে দৃষ্টান্তমাহ—ঔপসদবৎ ইতি । যথা
জামদগ্ন্যচতুরাত্র-পুরোডাশ্যুপসদগুণভূতঃ (*) সামবেদপঠিতঃ “অগ্নির্বৈ
হোত্রং বেতু” [০—?] ইত্যাদিকো মন্ত্রঃ প্রধানানুবর্তিতয়া যাজুর্বেদিকে-
নোপাংশুত্বেন প্রযুক্ত্যতে । তদুক্তং প্রথমে কাণ্ডে “গুণমুখ্যব্যতিক্রমে
তদর্থত্বান্ মুখ্যেন বেদসংযোগঃ ।” [পূর্বমীমাংসা] ইতি ॥৩৥৩৥৩৩॥

বা ইতর-বিলক্ষণাকারে যিনি ব্রহ্মের অনুসন্ধান বা চিন্তা করেন, তাহাকে অবশ্যই অস্থূলত্বাদি
রূপে বিশেষিত আনন্দাদি স্বরূপেই ব্রহ্মের চিন্তা করিতে হইবে। অতএব আনন্দাদি ধর্মের
তায় অস্থূলত্বাদিও ব্রহ্মস্বরূপোপলব্ধির অন্তর্ভূত হওয়ায় সেইরূপে অর্থাৎ অস্থূলত্বাদিরূপে
সমস্ত ব্রহ্মবিজ্ঞানেই ব্রহ্মচিন্তা করিতে হইবে ।

গুণ বা অঙ্গ সমূহ যে, প্রধানের (গুণীর) অনুগামী হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত
বলিতেছেন—‘ঔপসদবৎ’ ইতি । জামদগ্নিকর্তৃক অনুষ্ঠিত (জামদগ্ন্য) চতুরাত্রনামক যাগে
যেমন পুরোডাশের (একপ্রকার হবনীয় দ্রব্যের) সংস্কারক ঔপসদ (উপসদের অঙ্গীভূত)
“অগ্নির্বৈ হোত্রং বেতু” ইত্যাদি মন্ত্রটি সামবেদোক্ত হইলেও, অঙ্গমাত্রই প্রধানের (অঙ্গীর)
অনুগত হয়, এই কারণে যজুর্বেদীয় উপাংশুরূপেই উচ্চারিত হইয়া থাকে ; [ইহাও
সেইরূপ] । প্রথম কাণ্ডেও (কর্ম-মীমাংসায়) একথা উক্ত আছে—‘যেখানে গুণ ও মুখ্যের
অর্থাৎ অঙ্গ ও প্রধানের বিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে, সেখানে প্রধানের সহিতই বেদ-
সংযোগ বা বৈদিক মন্ত্র ও ক্রিয়ার সম্বন্ধ হইয়া থাকে ; কেন না, প্রধানের উপকারার্থই ত
অঙ্গের ব্যবস্থা’ (+) ॥৩৥৩৥৩৩॥

(*) পুরোডাশাশ্রাপসদগুণভূতঃ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য—‘চতুরাত্র’ একটি যজ্ঞের নাম । মহাতপা জামদগ্নি পুনঃ পুনঃ সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন
বলিয়া উহা ‘জামদগ্ন্য চতুরাত্র’ নামে প্রসিদ্ধ । ঐ যজ্ঞে পুরোডাশ-সংস্কারের অঙ্গ বিহিত একটি কর্ণের নাম উপসদ ।
ঐ উপসদ কর্ণে পঠনীয় “অগ্নির্বৈ হোত্রং বেতু” ইত্যাদি মন্ত্রটি সামবেদীয় ; “উচ্চৈঃ সাম” এই বাক্যানুসারে ঐ মন্ত্রটি
উচ্চৈঃশব্দে পাঠ করা উচিত, কিন্তু ‘উপসদ’ কর্ণটি যখন যজুর্বেদীয়, এবং ঐ মন্ত্রটি যখন তাহারই অঙ্গ ; অঙ্গমাত্রই
যখন প্রধানের অনুগামী, তখন মন্ত্রটি সামবেদীয় হইলেও যজুর্বেদীয় উপসদ-কর্ণের অনুবোধে, “উপাংশু যজুবা”
অর্থাৎ যজুর্বেদীয় মন্ত্র যত্নবরে পাঠ করিবে, এই বিধান অনুসারে ঐ মন্ত্রটিকে উপাংশুরূপেই পাঠ করিতে হয় ।
অঙ্গমাত্রই যখন প্রধানের অনুগামী হইয়া থাকে, তখন অস্থূলত্বাদি চিন্তাও ব্রহ্মের স্বরূপ-চিন্তারই অঙ্গ ; হুতরাং
যেখানে যেখানে একে স্বরূপ-চিন্তার বিধান আছে, সেই সমস্ত স্থানেই অস্থূলত্বাদি ধর্মের চিন্তা করিতে হইবে ॥

নম্বেবং সৰ্ব্বান্স ব্রহ্মবিদ্যাস্ত ব্রহ্মণ এব গুণিত্বাদ্গুণানাং চ প্রধানানু-
বর্তিত্বাৎ “সৰ্ব্বকৰ্ম্মা সৰ্ব্বগন্ধঃ সৰ্ব্বরসঃ” [ছান্দো० ৩। ৪। ৪] ইত্যাদে-
গুণজাতস্য প্রতিবিদ্যং ব্যবস্থিতস্তাপ্যব্যবস্থা স্তাৎ । তত্রাহ—

ইয়দামননাৎ ॥৩॥৩।৩৪॥

[পদচ্ছেদঃ—ইয়ং (এই পরিমাণ), আমননাৎ (আভিমুখে চিন্তা হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—আমননাৎ—আভিমুখেন ব্রহ্মানুসন্ধানাৎ হেতোঃ ইয়দেব—যেন বিনা ব্রহ্মানু-
সন্ধানমেব ন সম্ভবতি, তাদৃশমেব গুণজাতং সৰ্ব্বত্র ব্রহ্মবিদ্যাস্ত উপসংহর্তব্যম্ । তচ্চ অস্থূলত্বাদি-
বিশেষিতম্ আনন্দাৎ, ন পুনঃ “সৰ্ব্বকৰ্ম্মা সৰ্ব্বকামঃ” ইত্যাদিকমিতার্থঃ ॥

যেহেতু ব্রহ্মবিষয়ে, একাগ্রচিত্তে তাহার ধ্যান করিতে হইবে, সেই হেতু, বাহার অভাবে
ব্রহ্মচিন্তা হইতে পারে না, সমস্ত ব্রহ্মবিজ্ঞাতেই সেই অস্থূলত্বাদিসমেত আনন্দাদি ধর্মের
উপসংহার করিতে হইবে, কিন্তু “সৰ্ব্বকৰ্ম্মা সৰ্ব্বকামঃ” ইত্যাদি ধর্মসমূহেণ নহে; কারণ,
ঐ সমস্ত ধর্ম ব্রহ্মের স্বরূপচিন্তায় অব্যতিচারী উপায় নহে ॥৩॥৩।৩৪॥]

আমননম্—আভিমুখেন মননম্—অনুচিন্তনম্ । আমননাৎ হেতোরিয়-
দেব গুণজাতং সৰ্ব্বত্রানুসন্ধেয়ত্বেন প্রাপ্তম্, যদস্থূলত্বাদিবিশেষিতমানন্দা-
দিকম্ । যেন গুণজাতেন বিনা ব্রহ্মস্বরূপস্তোত্রব্যাবৃত্ত্যানুসন্ধানং ন
সম্ভবতি, তদেব সৰ্ব্বত্রানুবর্তনীয়ম্; তচ্চেয়দেবেত্যর্থঃ । ইতরে তু

ভাল কথা, ব্রহ্মই যখন সমস্ত ব্রহ্মবিজ্ঞায় গুণী বা প্রধান, এবং গুণ বা অঙ্গমাত্রই যখন
প্রধানের অনুগামী হইয়া থাকে, তখন “সৰ্ব্বকৰ্ম্মা সৰ্ব্বগন্ধঃ সৰ্ব্বরসঃ” ইত্যাদি গুণসমূহ
প্রত্যেক বিদ্যায় ব্যবস্থিত বা পৃথগভূত থাকিলেও এখন ত সে সমস্ত গুণের অব্যবস্থা বা অনিয়ম
হইতে পারে । অভিপ্রায় এই যে, অঙ্গ বলিয়া যদি সৰ্ব্বত্রই ঐ সমস্ত গুণের অনুবৃত্তি করিতে হয়,
তাহা হইলে একাধিক বিদ্যায় সে সমস্ত গুণের উল্লেখেরই আবশ্যক হইত না? তদ্বত্তরে
বলিতেছেন—“ইয়দামননাৎ” ।

আমনন অর্থ—আভিমুখে—তদগতভাবে নিরন্তর চিন্তা । আমনন হেতু সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায়ই
অনুসন্ধান বা চিন্তার জ্ঞাত এই সমস্ত গুণই—অস্থূলত্বাদি সহকৃত আনন্দাদি গুণই সমস্ত ব্রহ্ম-
বিদ্যায় অনুসন্ধানের জ্ঞাত প্রাপ্ত হইয়াছে । অভিপ্রায় এই যে, যে সমস্ত গুণ ব্যতিরেকে ব্রহ্মেব
স্বরূপ চিন্তাই সম্ভবপর হয় না, কেবল সেই সমস্ত গুণেরই সৰ্ব্বত্র অনুবৃত্তি বা গ্রহণ করিতে
হইবে; সেই গুণসমূহও এই অস্থূলত্বাদি গুণ হইতে ভিন্ন নহে; তন্নিম্ন সৰ্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্মসমূহ

সর্বকৰ্মত্বাদয়ঃ প্রধানানুবর্তিনোহপি চিন্তনীয়ত্বেন প্রতিবিভক্তং
ব্যবস্থিতাঃ ॥৩॥৩৩৪॥ [চতুর্দশম্ অক্ষরধ্যাধিকরণম্ ॥১৪॥]

অন্তরঙ্গাধিকরণম্ ।] অন্তরা ভূতগ্রামবৎস্বাত্মানোহন্যথা

ভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপদেশবৎ ॥৩॥৩৩৫॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্তরা (এষ ত আত্মা সৰ্বাস্তরঃ” ইত্যাদি প্রাতিতে) ভূতগ্রামবৎস্বাত্মনঃ (সৰ্বপ্রাণিবশিষ্ট প্রত্যক্ আত্মার), অত্রথা (তাহা না হইলে) ভেদানুপপত্তিঃ (পৃথক্ উপদেশের সাধকতা থাকে না), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না), উপদেশবৎ (সিদ্ধিভাষ্য যেমন [পুনঃ পুনঃ] উপদেশ হইয়াছে) ।]

[সরলার্থঃ—বৃহদারণ্যকে “য আত্মা সৰ্বাস্তরঃ, তং মে ব্যাচক্ষু” ইত্যুপপত্তিশ্রুত প্রতিবচনে—
“যঃ প্রাণেন প্রাণিতি, স তে আত্মা সৰ্বাস্তরঃ * * * অতোহহুদার্কম্” ইত্যাদি উক্তম্,
অনন্তরং কহোলপ্রশ্নস্ত প্রতিবচনেহপি “বোহশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুনতোতি,
এতং হৈতমাত্মানং বিদিত্বা * * * অতোহহুদার্কম্” ইত্যুপপত্তম্। তত্র সংশয়ঃ—কিনুভয়ত্র
বিষ্টকাম্? উত বিজ্ঞাভেদঃ? ইতি। পূৰ্ব্ব প্রাণনাদিহেতুভূতঃ প্রত্যগাত্মা, উত্তরত্র তু
অশনায়াপিপাসাতৃতীতঃ পরমাত্মা উপাস্তঃ, ইত্যতো বিজ্ঞাভেদপ্রাপ্তাব্যুতঃ—“অন্তরা” ইত্যাদি।

অন্তরা—“য আত্মা সৰ্বাস্তরঃ” ইত্যুপপত্তিশ্রুতঃ ভূতগ্রামবৎস্বাত্মনঃ—কৃৎসপ্রাণিপ্রাণনহেতুভূত-
প্রত্যগাত্মন এব, অত্রথা প্রত্যগাত্মাবিশয়ত্বং বিনা প্রতিবচনেভেদানুপপত্তিরিতি চেৎ; ন; উপ-
দেশবৎ—যথা “সদেব সোম্যেদমগ্র আদীৎ” ইত্যেকস্তামেব সিদ্ধিভাষ্যং “ভগবাৎস্বৈব মে ব্রবাতু”
“ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু” ইত্যেকাধিকঃ প্রশ্নো দৃষ্টঃ, তথা অত্রাপি সম্ভবতীতি ভাবঃ ॥

বৃহদারণ্যকোপনিষদে ‘যাহা সৰ্বাস্তর, তাহার কথা আমাকে বল,’ এই উষন্তপ্রশ্নের
প্রত্যুত্তরে বলা হইয়াছে—‘যাহা প্রাণ দ্বারা প্রাণন—স্বাসপ্রশ্বাসাদি কার্য্য করে, তাহা তোমার
সৰ্বাস্তর আত্মা, * * * তদ্ভিন্ন সমস্তই ধ্বংসশীল’ ইত্যাদি। তাহার পর কহোলপ্রশ্নের
উত্তরেও বলা হইয়াছে যে, ‘যিনি পান ও ভোজনেচ্ছা প্রভৃতির অতীত, সেই আত্মাকে অবগত
হইয়া * * *, তদ্ভিন্ন সমস্তই ধ্বংসশীল’ ইত্যাদি। উভয়স্থলে একই পরমাত্মা উপাস্ত?
কিংবা ভিন্ন? তদুত্তরে বলিতেছেন—“অন্তরা” ইত্যাদি।

যদি বল, ‘যিনি সৰ্বাস্তর আত্মা’ এই উষন্তপ্রশ্নের প্রতিবচনে প্রাণিদিগের স্বাসপ্রশ্বাসাদি-
কার্য্যের হেতুভূত প্রত্যগাত্মাই (জীবই) প্রতিপাস্ত; (পরমাত্মা নহে); কারণ, তাহা না
হইলে প্রত্যুত্তরের পাঠক্য হইতে পারে না। না,—সে কথাও বলা যায় না; কারণ,
ছান্দোগ্যোপনিষদের সিদ্ধিভাষ্যপ্রকরণে যেরূপ একই ব্রহ্মবিষয়ে বারংবার প্রশ্ন দেখিতে পাওয়া
যায়, এখানেও সেই প্রকার ॥৩॥৩৩৫॥]

প্রধানানুগত হইলেও চিন্তার জগুই প্রত্যেক বিজ্ঞায় পৃথক্ রূপে নিক্রিপিত হইয়াছে, [অন্তরাং
অত্র সে সমুদয়েব উপসংহার করিবার আবশ্যক নাই] ॥৩॥৩৩৪॥

[চতুর্দশ ‘অক্ষরধী’ অধিকরণ ॥১৪॥]

বৃহদারণ্যকে উষন্তপ্রশ্নে এবমানু্যতে—“যং সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম, য আত্মা সৰ্ব্বান্তরঃ, তন্মে ব্যাচক্ষু” [বৃহদা० ৫।৪।১] ইতি । তস্য প্রতিবচনম্—“যঃ প্রাণেন প্রাণিতি, স ত আত্মা সৰ্ব্বান্তরঃ, যোহপানেনা-
পানিতি, স ত আত্মা” [বৃহদা० ৫।৪।১] ইত্যাদি । অতুঙ্কেন তেন পুনঃ
পৃষ্ঠ আহ—“ন দৃষ্টের্দ্রেক্তারং পশ্যেঃ, ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়াঃ, ন মতে-
মন্তারং মন্বীথাঃ, ন বিজ্ঞাতেবিজ্ঞাতারং বিজ্ঞানীয়াঃ, এষ ত আত্মা
সৰ্ব্বান্তরোহতোহন্যদার্তম্” [বৃহদা० ৫।৪।২] ইতি । তথা তদনন্তরং
কহোলপ্রশ্নে চৈবমানু্যতে—“যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম, য আত্মা
সৰ্ব্বান্তরঃ, তন্মে ব্যাচক্ষু” [বৃহদা० ৫।৫।১] ইতি । প্রতিবচনক্—
“যোহশনায়াপিপাসেসো কং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যোতি, এবং হৈতমাত্মানং
বিদিত্বা ব্রাহ্মণঃ পুত্রৈষণয়াশ্চ বিদ্বৈষণয়াশ্চ” [বৃহদা० ৫।৫।১] ইত্যাদি
“অতোহন্যদার্তম্” ইত্যন্তম্ । তত্র সংশয়াতে—কিমনয়োবিজ্ঞাভেদোহস্তি

বৃহদারণ্যকোপনিষদে উষন্তের এইরূপ একটি প্রশ্ন পঠিত আছে—‘যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ-
স্বরূপ ব্রহ্ম, যাহা সৰ্ব্বান্তর আত্মা, আমাকে তাহার স্বরূপ বল’ ইতি । ইহার প্রত্যুত্তর
এইরূপ—‘যাহা প্রাণের সাহায্যে প্রাণন (শ্বাসপ্রশ্বাদি কার্য) করে, তাহাই তোমার সৰ্ব্বান্তর-
ভূত আত্মা ; যাহা অপানের সাহায্যে অপানাদি কার্য করে, তাহাই তোমার আত্মা’ ইত্যাদি ।
উষন্ত এ কথায় পরিতুষ্ট না হইয়া পুনর্বার প্রশ্ন করিলে পর, তদুত্তরে বালিলেন—‘দৃষ্টির (জ্ঞানের)
দ্রষ্টাকে দর্শন করিবে না, শ্রুতির (শ্রবণের) শ্রোতাকে শ্রবণ করিবে না, মতির মনন-
কর্তাকেও মনন করিবে না, এবং জ্ঞানের জ্ঞাতাকেও জানিবে না, ইহাই তোমার সৰ্ব্বান্তর
আত্মা, এতদতিরিক্ত সমস্তই আর্ত—ধ্বংসশীল’ ইতি । তাহার পরে, কহোলের প্রশ্নও
ঠিক এই প্রকারই পঠিত আছে—‘নিশ্চয়ই যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষস্বরূপ ব্রহ্ম, এবং যাহা সৰ্ব্বান্তর
আত্মা, তাহা আমার নিকট ব্যাখ্যা কর’ ইতি । ইহার প্রত্যুত্তরও—‘যাহা ভোজনেচ্ছা,
পানেচ্ছা এবং শোক মোহ জরা ও মৃত্যু অতিক্রম করিয়া আছে, সেই এই আত্মাকে অবগত
হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পুত্রাভিলাষ ও বিত্তাভিলাষ হইতে [মুক্তিলাভ করেন], এই হইতে
'এতদ্বিন্ন সমস্তই আর্ত (বিনাশশীল)' এই পর্য্যন্ত (*) । এখানে সংশয় হইতেছে যে, এই

(*) তাৎপৰ্য্য—ইহার নাম ‘অন্তরঙ্গাধিকরণ’ । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—“এব আত্মা
সৰ্ব্বান্তরঃ” ইত্যাদি বাক্যোক্ত সৰ্ব্বান্তর আত্মা । (২) সংশয়—এই সৰ্ব্বান্তর কি শ্রুতগাম্য (জীব) ? অথবা
পরমাত্মা ? (৩) পূর্বপক্ষ—সৰ্ব্বান্তর পদার্থ কখনই পরমাত্মা হইতে পারে না, ইহা নিশ্চয়ই জীব । (৪) উত্তর—
না ; এই উত্তর বাক্যোক্ত আত্মাই পরমাত্মা, জীব নহে । কারণ, জীবের পক্ষে উত্তর বাক্যের উপক্রম ও উপসংহার
হুসঙ্গত হয় না । (৫) নির্ণয়—অতএব উপক্রম ও উপসংহারদ্বারা উপান্তের একা সিন্ধ হওয়ায় বিজ্ঞারও একা
স্থিতি হইবে ।

নেতি । কিং যুক্তম্ ? ভেদ ইতি । কৃতঃ ? রূপভেদাৎ,—প্রতিবচনভেদাদ
 রূপং ভিগ্যতে । প্রাণশ্চৈকরূপোহপি প্রতিবচনপ্রকারো হি ভেদেনোপ-
 লভ্যতে । পূর্বত্র প্রাণনাদীনাং কর্তা সর্বান্তরাশ্চেনোচ্যতে, পর-
 ত্রাশনায়া-পিপাসাদিরহিতঃ । অতঃ পূর্বত্র প্রাণিতাদেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিমনঃ-
 প্রাণব্যতিরিক্তঃ প্রত্যগাত্মোচ্যতে ; পরত্র তু তদতিরিক্তোহশনায়া-
 পিপাসাদিরহিতঃ পরমাত্মা ; অতো রূপং ভিগ্যতে । ভূতগ্রামবতশ্চ
 প্রত্যগাত্মনস্তস্মৈ ভূতগ্রামস্য সর্বস্তান্তরত্বেন (*) সর্বান্তরত্বমপ্যুপপন্নম্ ।
 যদপি প্রত্যগাত্মনঃ সর্বান্তরত্বং ভূতগ্রামমাত্রাপেক্ষত্বেনাপেক্ষিকম্, তথাপি
 তদেব গ্রাহম্ ; অন্যথা মুখ্যান্তরাত্মপরিগ্রহলোভাৎ পরমাত্মস্বীকারে
 প্রতিবচনভেদো নোপপদ্যতে । প্রতিবচনং হি পূর্বত্র প্রত্যগাত্মবিষয়ম্,
 পরমাত্মনঃ প্রাণিত্বাপানিত্বাচ্চাসম্ভবাৎ । পরঞ্চ পরমাত্মবিষয়ম্, অশনায়া-
 পিপাসাশূন্যত্বাৎ ।

তদিদমাশঙ্কতে—অন্তরা ভূতগ্রামবৎস্বাত্মানোহন্যথা ভেদানুপপত্তি-

উভয় বাক্যে বিচার ভেদ আছে কি না ? কোন্ পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? ভেদপক্ষই । কি কারণে ?
 যে হেতু রূপভেদ রহিয়াছে । প্রতিবচনের ভেদেই উপাত্ত বিষয়ের স্বরূপভেদ ঘটিতেছে ।
 কেন না, প্রাণ একরূপ হইলেও প্রত্যন্তর কিস্তি একাকার দৃষ্ট হইতেছে না । প্রথম প্রতি-
 বচনে প্রাণনাদি চেষ্টার কর্তাকে সর্বান্তর আত্মা বলা হইয়াছে ; আর দ্বিতীয় প্রতিবচনে
 অশনায়াদি ধর্মরহিতকে সর্বান্তর আত্মা বলা হইয়াছে । অতএব বুঝিতে হইবে যে, প্রথমে
 প্রাণিগণের দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, মনঃ ও প্রাণ হইতে অতিরিক্ত প্রত্যগাত্মাই (জীবই)
 অভিহিত হইয়াছে, আর দ্বিতীয় বাক্যে জীব হইতে পৃথক্ ও অশনায়া-পিপাসারহিত
 পরমাত্মাই উক্ত হইয়াছেন ; অতএব উহা স্বরূপতাই ভিন্ন হইতেছে । আর জীবভাবাপন্ন,
 প্রত্যগাত্মা যখন সমস্ত ভূতেরই অভ্যন্তরস্থ ; তখন তাহার সর্বান্তরত্ব-নির্দেশও অসম্ভব
 নহে । যদিও প্রত্যগাত্মার সর্বান্তরত্বাব ভূতগ্রাম-সাপেক্ষ হওয়ায় আপেক্ষিক হউক,
 তথাপি এখানে জীবাত্মারই গ্রহণ করিতে হইবে ; নচেৎ ‘অন্তরাত্মা’ শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণের
 লোভে এখানে পরমাত্মা-অর্থ স্বীকার করিলে প্রতিবচনের পার্থক্য উপপন্ন হয় না । প্রাণন
 ও অপাননের হেতুই পরমাত্মার সম্বন্ধে সম্ভবপর না হওয়ায় প্রথম প্রশ্নের উত্তর বাক্যটি
 প্রত্যক্-আত্মবিষয়ে, আর পরবর্তী প্রতিবচনটি পরমাত্ম-বিষয়ে বুঝিতে হইবে ; কেন না,
 তাহাকে অশনায়া-পিপাসাদির অতীত বলা হইয়াছে । “অন্তরা ভূতগ্রামবৎ” বাক্যেও এই প্রকার

রিতি চেৎ—ইতি । অন্তরা—সর্বান্তরত্বেন প্রথমপ্রতিবচনং ভূতগ্রামবৎ-
স্বাত্মনঃ—ভূতগ্রামবান্—তদন্তরঃ স্বাত্মা—প্রত্যগাত্মা সর্বান্তর ইত্যুচ্যত-
ইত্যর্থঃ । অন্যথা “যঃ প্রাণেন প্রাণিতি” [বৃহদা০ ৫।৪।১] “যোহশনায়া-
পিপাসাত্তীতঃ” ইতি প্রতিবচনভেদানুপপত্তিরিতি চেৎ, অত্রোত্তরম্—

[সিদ্ধান্তঃ—]

নেতি । ন বিজ্ঞাভেদ ইত্যর্থঃ ; উভয়ত্র পরবিষয়ত্বাৎ প্রশ্ন-প্রতি-
বচনয়োঃ । তথাহি—“যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদব্রূহ য আত্মা সর্বান্তরঃ”
[বৃহদা০ ৫।৪।১] ইতি প্রশ্নস্তাবৎ পরমাত্মবিষয় এব, ব্রূহশব্দস্য পরমাত্মা-
সাধারণত্বেহপি প্রত্যগাত্মন্যপি কদাচিৎপাচরিতপ্রয়োগদর্শনাৎ তদ্ব্যবৃত্ত্যা
পরমাত্মপ্রতিপত্ত্যর্থং “যৎ সাক্ষাদব্রূহ” [তৈত্তী০ আন০ ১।১] ইতি
বিশেষণং ক্রিয়তে । অপরোক্ষ ইমপি সর্বদেশ-সর্বকালসম্বন্ধিত্বং
“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রূহ” [তৈত্তী০ আন০ ১।১] ইত্যনন্তত্বেনাবগতস্য
পরমাত্মন এবোপপত্ততে । সর্বান্তরত্বমপি “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা
অন্তরঃ” [বৃহদা০ ৫।৭।৩] ইত্যরভ্য “য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোহন্তরঃ”

আশঙ্ক্যই প্রকটিত হইয়াছে । অন্তরা অর্থ—সর্বান্তরত্ব-প্রতিপাদক প্রতিবচন ; ‘ভূতগ্রামবৎ-
স্বাত্মনঃ’ অর্থ—ভূতগ্রামবান্—ভূত সমূহের অভ্যন্তরস্থ স্বাত্মা—প্রত্যক্ আত্মা (জীব) সর্বান্তর
বলিয়া কথিত হইতেছেন । একূপ অর্থ না হইলে ‘যিনি প্রাণের দ্বারা প্রাণন করেন’, এবং
‘যিনি অশনায়া ও পিপাসাদির ‘অতীত’ এইরূপ বিভিন্নাকার উত্তর প্রদান সম্ভব হইতে পারে
না ; ইহা যদি বল, তাহার উত্তর—‘ন’ ইতি ।

‘ন’ অর্থ—বিজ্ঞাভেদ নাই । কেন না, যেহেতু উভয়স্থানীয় প্রশ্ন ও প্রতিবচনেরই বিষয়
হইতেছে পরমাত্মা ; (অতএব বিজ্ঞাভেদ হইতে পারে না) । দেখ, ‘যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ-
স্বরূপ ব্রূহ, যাহা সর্বান্তর আত্মা’ এই প্রশ্ন ত পরমাত্মবিষয়েই বটে ; কেন না, ব্রূহ-শব্দটি
বিশেষরূপে পরমাত্মার বাচক হইলেও, কখন কখন প্রত্যক্-আত্মাতেও গোণভাবে প্রযুক্ত হইতে
দেখা যায় ; এই কারণে প্রত্যক্-আত্মার ব্যাবৃতি বা প্রতিষেধ করিয়া পরমাত্মা-অর্থ বুঝাইবার
জন্তুই “যৎ সাক্ষাৎ ব্রূহ” (যাহা সাক্ষাৎ ব্রূহ, অর্থাৎ গোণ বা উপচরিত নহে), কথায় বিশেষিত
করা হইয়াছে । আর সর্বদেশ ও সর্বকাল-সম্বন্ধিত্বরূপ যে, অপরোক্ষত্ব, তাহাও ‘ব্রূহ—
সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত’ এই শ্রুতি হইতে অনন্তরূপে অবগত পরমাত্মার সম্বন্ধেই সম্ভব হয় ।
সর্বান্তরত্ব ধর্ম ও ‘যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন, অথচ পৃথিবীর অন্তর’ এই হইতে আরম্ভ
করিয়া ‘যিনি আত্মাতে অবস্থান করেন, অথচ আত্মার অন্তর’ এই শ্রুতিপ্রতিপাদিত সর্বান্তরত্বাধী

ইতি সৰ্ব্বাস্তুৰ্য্যামিণঃ পরমাত্মন এব সম্ভবতি । প্রতিবচনমপি তথৈব পরমাত্মবিষয়ম্ । “যঃ প্রাণেন প্রাণিতি” [বৃহদা० ৫।৪।১] ইতি— নিরুপাধিকং প্রাণনশ্চ কর্তৃত্বং পরমাত্মন এব, প্রত্যগাত্মনঃ সুষুম্নৌ প্রাণনং প্রতি কর্তৃত্বাভাবাৎ । এবমজানাতোষস্তেন প্রাণনে কর্তৃত্বমাত্মনঃ মন্থনেন প্রত্যগাত্মনোহপি সাধারণত্বং প্রতিবচনশ্চ মত্তা অতুষ্কেন পুনঃ পৃষ্ঠস্তং প্রতি প্রত্যগাত্মনো ব্যাবৃত্তং নিরুপাধিকত্বেন প্রাণনশ্চ কর্তারং পরমাত্মানমাহ— “ন দৃষ্টেদ্রষ্টারং পশ্যেঃ” [বৃহদা० ৫।৪।২] ইত্যাদিনা । ইন্দ্রিয়াধীনানাং দর্শনশ্রবণমননবিজ্ঞানানাং কর্তারং প্রত্যগাত্মানং প্রাণনশ্চ কর্তৃত্বেনোক্ত ইতি ন মন্বীথাঃ ; তস্য সুষুম্নীমুচ্ছাদৌ প্রাণনাদেবকর্তৃত্বাৎ । “কো হেবাশ্রিত্যঃ কঃ প্রাণীত্যঃ, যদেয আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ” [তৈত্তি০ আন० ৭।১] ইতি সৰ্ব্বপ্রাণিপ্রাণনহেতুত্বং হি পরমাত্মন এবাশ্রিত্যঃ স্ফুটতম্ । অতঃ পূর্বপ্রশ্ন-প্রতিবচনে পরমাত্মবিষয়ে, এবমুত্তরে অপি, অশনায়াত্ততীতত্বস্য পরমাত্মাসাধারণত্বাৎ । উভয়ত্র “অতোহন্যদার্তম্” ইত্যুপসংহারশৈচকরূপঃ ।

পরমাত্মার সম্বন্ধেই সম্ভবপর হয় । সেইরূপ প্রতিবচনও ঠিক পরমাত্মবিষয়েই সম্ভব হয়—সুষুম্না সময়ে প্রত্যগাত্মার যখন প্রাণন ব্যাপারে কোনরূপ কর্তৃত্বই থাকে না, তখন অব্যাহতভাবে প্রাণনকর্তৃত্ব ধর্ম ও পরমাত্মার সম্বন্ধেই সম্ভব হয় । এই প্রকারে স্বায় অজ্ঞতা বশতঃ উষন্ত মনে করিলেন যে, এখানে বোধ হয়, কেবল প্রাণন-ব্যাপারের কর্তৃত্বই বলা হইয়াছে, তাহা হইলে ত এই প্রত্যুত্তর জীবাত্মার পক্ষেও সম্ভব হইতে পারে । এইরূপ মনে করিয়া উষন্ত আগ্রহ সহকারে পুনর্বার প্রশ্ন করিলে পর, “ন দৃষ্টেদ্রষ্টারং পশ্যেঃ” ইত্যাদি বাক্যে তাহাকে প্রত্যাক্ আত্মা হইতে পৃথগ্ভূত এবং প্রাণন ব্যাপারের নিরুপাধিক (অনাপেক্ষিক—সর্বকালীন) কর্তা পরমাত্মার কথা বলিলেন । ইন্দ্রিয়াধীন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে, শ্রবণ-মননাদি জ্ঞান সম্পাদিত হয়, তাহার কর্তৃত্ব জীবকে এখানে প্রাণন-ব্যাপারের কর্তা বলিয়া মনে করিবে না ; কারণ, সুষুম্না ও মুচ্ছা প্রভৃতি অবস্থায় জীবের কোনরূপ কর্তৃত্বই থাকে না । বিশেষতঃ ‘যদি এই আনন্দস্বরূপ আকাশ না থাকিত, তাহা হইলে কেই বা প্রাণন করিত, কেই বা চেষ্টা করিত’ ইত্যাদি অপর ঋতিতেও পরমাত্মাকেই সর্বপ্রাণীর প্রাণন-হেতু বলিয়া শোনা গিয়াছে । অতএব বুঝিতে হইবে, প্রথমোক্ত প্রশ্ন ও প্রতিবচন, উভয়ই পরমাত্মবিষয়ক । এইরূপ পরবর্তী প্রশ্ন প্রতিবচনও নিশ্চয়ই পরমাত্মবিষয়ক ; কেন না, অশনায়াদি বৃত্তিকে যে অতিক্রম করা (অশনায়াদি-রাহিত্য), তাহা কেবল পরমাত্মারই অসাধারণ বা বিশেষ ধর্ম, (জীবের নহে) । তাহার পর, উভয় স্থানেই ‘এতদ্বিন্ন সমস্তই আর্ন্ত বা বিনাশশীল’ এই উপসংহার-বাক্যও উভয় স্থানেই একরূপ ; [স্মরণ্য উভয় স্থানের প্রতিপাদ্য বিষয়ও একই বটে] । তবে যে, প্রশ্ন ও প্রতিবচনের আবৃত্তি

প্রশ্ন-প্রতিবচনারূতিস্ত্ব কৃৎসপ্রাণি-প্রাণনহেতোঃ পরস্ত ব্রহ্মণোহশনায়াত্বতী-
তত্বপ্রতিপাদনায় । তত্র দৃষ্টান্তমাহ—উপদেশবদ্ ইতি । যথা সন্নিধ্যায়াম্
“উত তমাদেশমপ্রাক্যঃ” [ছান্দো ৬।১।৩] ইতি প্রক্রান্তে সছপদেশে
“ভগবাংস্তেব মে তদ্ব বীত্বিতি” [ছান্দো ৬।১।৭] “ভূয় এব মা ভগবান্
বিজ্ঞাপয়তু” [ছান্দো ৬।৫।৪] ইতি প্রশ্নস্ত “এযোহগিমা ঐতদাত্ম্য-
মিদং সর্বং তৎ সত্যম্” [ছান্দো ৬।৯।৪] ইতি প্রতিবচনস্ত চ ভূয়োভূয়
আবৃতিঃ সতো ব্রহ্মণস্তত্ত্বমাহাত্ম্যাকিংশমপ্রতিপাদনায় দৃশ্যতে ; তদ্বৎ ।
অত একশ্চৈব সর্বান্তরভূতস্ত ব্রহ্মাঃ কৃৎসপ্রাণি-প্রাণনহেতুত্বাশনায়া-
ত্বতীতত্বপ্রতিপাদনেন রূপৈক্যাদ্বিষ্টেক্যম্ ॥৩৥৩৥৩৫॥

অথ স্মৃৎ—যতপ্যুভে প্রশ্ন-প্রতিবচনে পরব্রহ্মবিষয়ে, তথাপি
বিদ্যাভেদোহবর্জ্জনীয়ঃ ; একত্র সর্বপ্রাণি-প্রাণনহেতুত্বেনোপাস্তম্, ইতরত্র
অশনায়াত্বতীতত্বেন, ইতু্যপাস্তগুণভেদেন রূপভেদাৎ । প্রকৃভেদাক্ষ,—
পূর্বত্র উষন্তঃ প্রকৃ ; উত্তরত্র কহোলঃ—ইতি । তত্রাহ—

বা পুনরুক্ত্যেহ রহিয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য—পরব্রহ্ম যে, নিখিল প্রাণীর প্রাণধারণের হেতুভূত
হইয়াও অশনায়াদির অতীত, তাহা প্রতিপাদন করা । এবিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—“উপদেশ-
বদ্” ইতি । ছান্দোগ্যোপনিষদে সন্নিধ্যা-প্রকরণে ‘তুমি কি সেই উপদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ?’
এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যার উপক্রম করা হইলে পর, ‘পূজনীয় আপনিই আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিল’,
‘পূজনীয় আপনিই পুনর্ব্বার বলুন,’ এই প্রশ্নের এবং ‘ইহা অতিশয় অগুরুরূপ, সমস্ত জগৎই
তদাত্মক, তিনিই সত্যস্বরূপ’ এই প্রতিবচনে যেমন ব্রহ্ম ও তাহার মহিমাবিশেষ প্রতিপাদনের
জন্ত পুনরাবৃতি দৃষ্ট হয়, ইহাও তেমনই বটে । অতএব, ব্রহ্ম যে, নিখিল প্রাণীর প্রাণধারণের
হেতুভূত হইয়াও অশনায়াদি ধর্মের অতীত, তৎপ্রতিপাদনেই ঐ বাক্যদ্বয়ের তাৎপর্য্য ; স্মৃত্যং
উপাস্ত পদার্থের ঐক্য থাকায় বিদ্যারও ঐক্য বুঝিতে হইবে ॥৩৥৩৥৩৫॥

এখানে আপত্তি হইতেপারে যে, যদিও প্রশ্ন ও প্রতিবচন, উভয়ই পরব্রহ্মবিষয়ক হউক,
তথাপি এখানে—কিছুতেই বিদ্যাভেদ পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না । কেন না, ব্রহ্ম একস্থানে
হইতেছেন—সর্বপ্রাণীর প্রাণধারণের হেতু, আর অন্য স্থানে হইতেছেন—অশনায়াদির অতীত ;
স্মৃত্যং গুণভেদ থাকায় বিদ্যারও স্বরূপগত ভেদ হইতেছে । বিশেষতঃ প্রশ্নকর্তার ভেদও
বিদ্যাভেদের অপর হেতু—প্রথম প্রশ্নের কর্তা—উষন্ত, আর দ্বিতীয় প্রশ্নের কর্তা হইতেছেন—
কহোল । তাহার উত্তরে বলিতেছেন—

ব্যতিহারো বিশিংশন্তি হীতরবৎ ॥৩৥৩৥৩৬॥

[পদচ্ছেদঃ—ব্যতিহারঃ (পরস্পর গ্রহণ—বিনিময়) বিশিংশন্তি (বিশেষরূপে বলিতেছেন) হি (নিশ্চয়ে) ইতরবৎ (যেমন—সদ্বিত্ত্য হইয়াছে) ।]

[সরলার্থঃ—এবং চ, দ্বয়োরেব প্রশ্নকত্রোঃ প্রশ্নবিষয়ত্বেকো নিশ্চিত সতি ব্যতিহারঃ—যথোক্তধর্ম্মাণাং বিনিময়ঃ কার্য্যঃ—কহোলেন প্রাণনাদিহেতুত্ববুদ্ধিঃ সর্বাস্তরাত্মবিষয়ে কার্য্য্য, তথা উষন্তেনাপি অশনাদাত্যতীতত্ববুদ্ধিঃ কার্য্যোত্যর্থঃ । যথা ইতরত্র সদ্বিত্ত্যাদ্যাং সর্বানি প্রতিবচনানি পরমাত্মপরাশি, তথা অত্র উভয়ত্রাপি সর্বানি যাজ্ঞবল্ক্যবচনানি একমেব সর্বাস্তর-ত্বেন পরমাত্মানং বিশিংশন্তি বিশেষণে কথয়ন্তীত্যর্থঃ ॥

এক্রূপে এক পরমাত্মাই যখন উভয় প্রশ্নের জিজ্ঞাস্ত বলিয়া নিশ্চিত হইতেছেন, তখন উভয়স্থানীয় গুণসমূহেরও ব্যতিহার বা বিনিময় করিতে হইবে, অর্থাৎ কহোলকে গ্রহণ করিতে হইবে—প্রাণনাদি-হেতুত্ববুদ্ধি, আর উষন্তকে গ্রহণ করিতে হইবে—অশনাদি-অতীতত্ববুদ্ধি । কেন না, অত্র—ছান্দোগ্যোপনিষদের সদ্বিত্ত্যাতে যেমন সমস্ত উত্তরবাক্যই ব্রহ্মবোধক, তেমনি এখানেও যাজ্ঞবল্ক্যের উভয় বাক্যই পরব্রহ্ম-প্রতিপাদক ; অতএব উভয়কেই উভয়স্থানীয় গুণসমূহ চিন্তা করিতে হইবে ॥৩৥৩৥৩৬॥]

নাত্র বিজ্ঞাভেদঃ, প্রশ্নপ্রতিবচনাভ্যামেকরূপার্থ-বিষয়াভ্যামেকেন চ বিধিপদেনৈকবাক্যত্বপ্রতীতেঃ । প্রশ্নদ্বয়ং তাবৎ সর্বাস্তরাত্মত্ববিশিষ্ট-ব্রহ্ম-বিষয়ম্ । দ্বিতীয়ে প্রশ্নে “যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদব্রহ্ম য আত্মা সর্বাস্তরঃ” [বৃহদা० ৫।৫।১] ইত্যেবকারশ্চ পূর্বব্রোমন্তেন পৃষ্ঠগুণবিশিষ্ট-ব্রহ্ম-বিষয়ত্বং কহোলপ্রশ্নস্তাবধারয়তি । প্রতিবচনং চোভয়ত্র “স ত আত্মা সর্বাস্তরঃ” [বৃহদা० ৫।৪।১] ইতি সর্বাস্তরাত্মত্ববিশিষ্ট-ব্রহ্মবিষয়মেক-রূপমেব । বিধিপ্রত্যয়শ্চোত্তরত্রেব দৃশ্যতে—“তস্মাদব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং

“ব্যতিহারঃ” ইত্যাদি । একই বিষয়ের প্রতিপাদক প্রশ্ন ও তাহার উত্তর বাক্য দ্বারা এবং উপাসনাবিধায়ক পদের সমন্বয় দ্বারাও যখন একই বস্তুর উপাত্ত প্রতীত হইতেছে, তখন নিশ্চয়ই এখানে বিজ্ঞাভেদ হইতে পারে না ।

প্রশ্ন দুইটিও সর্বাস্তর আত্ম-স্বরূপ ব্রহ্মবিষয়ক । প্রথম প্রশ্নে উষন্তকর্তৃক যাদৃশ গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মবিষয়ে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, কহোল-প্রশ্নের বিষয়ও যে, তাহাই (অস্ত্র নহে), ইহাই দ্বিতীয় প্রশ্নস্থিত “যং এব” ইত্যাদি শ্রুতিগত ‘এব’ শব্দে অবধারিত হইতেছে । আর উভয়স্থানীয় যে, প্রতিবচন—‘তাহাই তোমার সর্বাস্তর’ ইত্যাদি, তাহাও সর্বাস্তরাত্মত্ববিশিষ্ট ব্রহ্মবিষয়ক—একই প্রকার । উপাসনাবিধায়ক বিধিপ্রত্যয়ও পরবর্তী বাক্যেই দৃষ্ট হয় ; যথা—‘সেই হেতু ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পাণ্ডিত্য সমাপ্ত করিয়া বাধ্যভাবে অবস্থান করিবে’, এই প্রকারে

নির্বিবর্ত্ত বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ” [বৃহদা০ ৫।৫।১] ইতি । এবং সর্বাস্তুরাত্ত্ব-
বিশিষ্ট-ব্রহ্মৈকবিষয়ত্বে দ্বয়োরবগতে সতি একস্মিন্বেব সর্বাস্তুরাত্ত্ব-
বিশিষ্টে ব্রহ্মণ্যুপাস্তে উষন্ত-কহোলয়োরিতরেতর-বুদ্ধিব্যাতিহারঃ কৰ্ত্তব্যঃ,—
উষন্তস্য যা সর্বাস্তুরাত্ত্বানো ব্রহ্মণঃ সৰ্ব্বপ্রাণি-প্রাণনহেতুত্ববিষয়া বুদ্ধিঃ,
স। কহোলেনাপি প্রত্বে কার্য্য। ; যা চ কহোলস্য তস্মৈব ব্রহ্মণোহশনায়া-
দতীতত্ববিষয়া বুদ্ধিঃ, স। উষন্তেনাপি কার্য্য। । এবং ব্যতিহারে কৃতে
উভাত্যাং সর্বাস্তুরস্য ব্রহ্মণো জীব-ব্যবৃতিবগতা ভবতি । এনং
সর্বাস্তুরাত্ত্বানং প্রত্যগাত্মনো ব্যবৃত্তমবগময়িতুং সৰ্ব্বপ্রাণি-প্রাণনহেতুত্বা-
শনায়াদতীতত্ব-প্রতিপাদনেন বিশিংশন্তি হি যাজ্ঞবল্ক্যস্য প্রতিবচনানি ।
অতো ব্রহ্মণঃ সর্বাস্তুরাত্ত্বম্বেবোপাস্তৃগুণঃ ; প্রাণনহেতুত্বাদয়স্ত তস্যোপ-
পাদকাঃ, নোপাস্তৃগাঃ ।

ননু উপাস্তৃগুণঃ সর্বাস্তুরাত্ত্বম্বেব চেৎ, প্রাণনহেতুত্বস্য অশনায়াদ-
তীতত্বস্য চ প্রত্বে ব্যতিহৃত্যানুসন্ধানং কিমর্থম্ ? তদুচ্যতে—সৰ্ব্বপ্রাণি-
প্রাণনহেতুত্বেন সর্বাস্তুরাত্ত্বনি জীবাদ্ ব্যবৃত্তে ব্রহ্মণ্যুষন্তেনাবগতে সতি
কহোলেন জীবস্য সর্বাত্মনা অসম্ভাবিতেন স্বভাববিশেষেণ সর্বাস্তুরাত্ত্বা

যখন সর্বাস্তুরত্ব ও আত্মত্ববিশিষ্ট এক ব্রহ্মবিষয়েই উভয়ের প্রশ্ন ও প্রতিবচন অবধারিত হইল,
তখন সর্বাস্তুরাত্ত্ববিশিষ্ট উপাস্তৃ ব্রহ্মবিষয়ে উষন্ত ও কহোলের পরস্পর বুদ্ধি-ব্যতিহার বা চিন্তার
বিনিময় স্বীকার করিতেই হইবে । উষন্তের যে, সর্বাস্তুরাত্ত্বা ব্রহ্মবিষয়ে সৰ্ব্বপ্রাণি-প্রাণধারণত্ব
চিন্তা, প্রশ্নকর্ত্তা কহোলের পক্ষেও সেইরূপ চিন্তা অবশ্য কৰ্ত্তব্য । আবার কহোলেরও যে, সেই
ব্রহ্মবিষয়েই অশনায়াদতীতত্ব চিন্তা, উষন্তকেও সে চিন্তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । তাহার
উভয়ে এই প্রকার ব্যতিহার বা চিন্তার বিনিময় করিলেই সর্বাস্তুর ব্রহ্ম যে, জীব হইতে পৃথক্,
তাহাও সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারিবে । এইপ্রকারে জীব হইতে পৃথগ্ভূত পরমাত্মাকে
বুঝাইবার নিমিত্তই যাজ্ঞবল্ক্যের বাক্যসমূহ সমস্ত প্রাণীর প্রাণ-ধারণহেতুত্ব ও অশনায়াদি-অতীতত্ব
প্রতিপাদন দ্বারা বিশেষিত করিতেছেন । অতএব এখানে ব্রহ্মের সর্বাস্তুরাত্ত্বই উপাস্তৃ গুণ,
অর্থাৎ সর্বাস্তুরত্ব-গুণবিশিষ্টরূপেই ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হইবে ; আর প্রাণন-হেতুত্ব
প্রভৃতি গুণসমূহ কেবল তাহারই সমর্থক মাত্র, কিন্তু উপাস্তৃ গুণ নহে ।

প্রশ্ন হইতেছে—যদি বল, এখানে সর্বাস্তুরত্বই উপাস্তৃ গুণ হউক ; তাহা হইলে ত উভয়
প্রষ্টাকেই (জিজ্ঞাস্তকেই) আর উভয় স্থলে সর্বাস্তুরত্ব ও অশনায়াদি-অতীতত্ব গুণের ব্যতিহারে
অনুসন্ধান করিতে হয় না ? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে—উষন্ত যখন বুদ্ধিতে পারিলেন যে,
সৰ্ব্বপ্রাণীর প্রাণধারণের হেতু বলিয়াই উক্ত সর্বাস্তুরাত্ত্বা বস্তুটি জীববিলক্ষণ ব্রহ্মস্বরূপ ; তাহার
পরই কহোল মনে করিলেন, জীবের পক্ষে যাহা একেবারে অসম্ভব, তাদৃশ বিশিষ্টগুণযোগেই

ব্যারভোহনুসঙ্কেয় ইতি কৃষা পুনঃ প্রশ্নঃ কৃতঃ । যাজ্ঞবল্ক্যোহপি তদভিপ্রায়মভিজ্ঞায় প্রত্যগাত্মানোহসম্ভাবিতম্ অশনায়াদি-প্রত্যনীকত্বমুক্ত-
বান্ । অতশ্চোপাস্ত্রস্ত ব্যারক্তি-প্রতীতিসিদ্ধার্থমুভাত্যাং পরস্পরবুদ্ধি-ব্যতি-
হারঃ কৰ্তব্যঃ । ইতরবৎ—যথা ইতরত্র—সদ্বিত্যায়াং ভূয়োভূয়ঃ প্রশ্নৈঃ
প্রতিবচনৈশ্চ তদেব সদ্ ব্রহ্ম ব্যবচ্ছিত্যতে ; ন পুনঃ পূৰ্ব্বপ্রতিপন্নাদ্
গুণাদ্ গুণান্তরবিশিষ্টতয়োপাস্ত্রং প্রতিপাচ্ছতে ; তদ্বৎ ॥৩৥৩৭৥৩৬॥

তত্রাপি প্রশ্ন-প্রতিবচনভেদে সতি কথমৈক্যমবগম্যতে ? ইতি চেৎ,
তত্রাহ—

সৈব হি সত্যাদয়ঃ ॥৩৥৩৭৥৩৭॥

[পরচ্ছেদঃ—সা (তাহা—পরমাত্মা) হি (নিশ্চয়) সত্যাদয়ঃ (সত্যাদি গুণসমুদয়) ।]

[সরলার্থঃ—সদ্বিত্যান্যনপি “সেয়ং দেবতৈক্ষত” ইতি বা পরা দেবতা প্রকৃতা, “যথা সোম্য
মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি” ইত্যাদিষু পর্য্যায়েষুপি নৈব প্রতিপাচ্ছতে । হি যতঃ “তং সত্যং স
আত্মা” ইতি প্রথমপৰ্য্যায়োল্লা এব সত্যবাদয়ো ধৰ্ম্মা উত্তরত্রাপি সৰ্বত্র উপসংহ্রিয়ন্তে ; অতঃ
প্রশ্ন-প্রতিবচনভেদেহপি বিত্বেক্যমবগম্যতে ইত্যর্থঃ ॥

ছান্দোগ্যোপনিষদের সদ্বিত্যাপ্রকরণে ‘সেই পবাদেবতা (ব্রহ্ম) ইচ্ছা করিলেন’ এই বলিয়া
প্রথমে যে পরা দেবতার প্রস্তাব করা হইয়াছে, পরেও তাহাই বর্ণিত হইয়াছে । কারণ, প্রথম
বাক্যে সত্যাদি যে সমস্ত ধৰ্ম্ম উল্লিখিত আছে, পরবর্তী সমস্ত বাক্যে সেই সমস্ত সত্যাদি ধৰ্ম্মেরই
উল্লেখ রহিয়াছে । অতএব প্রশ্ন ও প্রতিবচন বিভিন্ন হইলেও সেখানে বিজ্ঞা একই
বটে ॥৩৥৩৭৥৩৭॥]

সৰ্বাস্তরাত্মার চিন্তা করা আবশ্যক । তাহারই ফলে, তিনি পুনরবার প্রশ্ন করিলেন এবং [উত্তর-
দাতা] যাজ্ঞবল্ক্যও তাহার অভিপ্রায় অবগত হইয়াই, জীবাত্মার পক্ষে যাহা সম্ভবপর হয় না,
সেই অশনায়াদি ধৰ্ম্মাতীতত্ব গুণের উল্লেখ করিয়াছেন ; এই কারণেও উপাস্ত্রের জীবব্যাবৃত্তি
বা জীব-বৈলক্ষণ্য সিদ্ধির জন্তই উৎকৃষ্ট ও কাহালের পক্ষে পরস্পর বুদ্ধিব্যতির্য্যাহার করা আশ্রয়
হইতেছে । [এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে—] ইতরবৎ ; অত্র—সদ্বিত্যাপ্রকরণে যেমন
বারংবার বহুতর প্রশ্ন ও প্রতিবচন দ্বারা সেই একই সং-ব্রহ্মকে বিশেষিত করা হইয়াছে,
কিন্তু প্রথমাবগত গুণ হইতে পৃথক্ গুণবিশিষ্টরূপে স্বতন্ত্র উপাস্ত্রের নির্দেশ করা হয় নাই,
ইহাও তদ্রূপ ॥৩৥৩৭৥৩৭॥

যদি বল, প্রশ্ন ও প্রতিবচনের পার্থক্য থাকায় সেখানেই বা বিজ্ঞার ঐক্য জানা যায় কি
প্রকারে ? তদন্তরে বলিতেছেন—“সৈব হি সত্যাদয়ঃ” ইতি ।

সৈব হি—সচ্ছন্দাভিহিতা পরমকারণভূতা পরা দেবতৈব “সেয়ং-দেবতৈক্ষত” [ছান্দো০ ৬।৩২] “তেজঃ পরম্ভ্যাং দেবতায়াম্” [ছান্দো০ ৬।৮৬] ইতি প্রকৃতা “যথা সোম্য মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি” [ছান্দো০ ৬।৯১] ইত্যাদিষু পর্য্যায়েষু সর্কেষুপপাত্তে ।

যতঃ “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা” [ছান্দো০ ৬।৮৭] ইতি প্রথমপর্য্যায়োদিতাঃ সত্যাদয়ঃ সর্কেষু পর্য্যায়েষুপপাত্তোপসংহ্রিয়ন্তে ।

কেচিদ্ভু—‘ব্যতিহারো বিশিংশন্তি হীতরবং ॥’ ‘সৈব হি সত্যাদয়ঃ ॥’ ইতি সূত্রদ্বয়মধিকরণদ্বয়ং বর্ণয়ন্তি । তত্র পূর্বেণ “ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে, অহং বৈ ত্বমসি ভগবো দেবতে; তদ্ব্যোহহং সোহসৌ, সোহনৌ সোহহম্” [০—?] ইতি বাক্যে জীব-পরয়োব্যতিহারানুসন্ধানং প্রতিপাত্ত ইতি উচ্যতে, ইত্যাত্তঃ । তৎ “সর্বং যদ্বিদং ব্রহ্ম” [ছান্দো০ ৬।১৪।১] “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্” “তত্ত্বমসি” [ছান্দো০ ৬।১৬।৩] ইত্যবগতসর্বাত্ম-ভাববিষয়ত্বাদস্ম্য বাক্যস্ম্য, নাত্র প্রতিপাদনীয়মপূর্বমস্তাত্যানাদরণীয়ম্ । তত্ত্ব বক্ষ্যতে—“আত্মোতি তুপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ” [ব্রহ্মসূ০ ৪।১।৩] ইতি ।

‘সেই পরা দেবতা (পরব্রহ্ম) ইচ্ছা করিলেন’ ‘তেজঃ পরা দেবতায় লীন হই’ ইত্যাদি স্থলে, যে পরা দেবতা পরব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছেন, তৎপরবর্তী ‘হে সোম্য, মধুকর (ভ্রমর) সমূহ যেমন মধুতে স্থিরতা লাভকরে’ ইত্যাদি উপদেশ পরম্পরায়ও তিনিই সমর্থিত হইয়াছেন । কারণ, যে হেতু ‘এ সমস্তই তদাত্মক, তাহাই সত্য, তাহাই আত্মা’, এই প্রথম উপদেশ স্থলে যে সত্যত্বাদি ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, পরবর্তী সমস্ত উপদেশ স্থলেও সেই সত্যাদি ধর্মই সংগৃহীত হইয়াছে ।

কেহ কেহ “ব্যতিহারো বিশিংশন্তি হীতরবং,” “সৈব হি সত্যাদয়ঃ” এই সূত্র দুইটিকে পৃথক্ অধিকরণরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন । তন্মধ্যে প্রথম সূত্র দ্বারা ‘হে ভগবন্, তুমি হইতেছ আমি, আর আমি হইতেছি তুমি’ এই বাক্যোক্ত জীব ও পরমাত্মার অভেদ চিন্তার বিনিময় প্রতিপাদিত হইতেছে, বলেন । কিন্তু ‘এ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ’ ‘এ সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক’ ‘তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ’ ইত্যাদি বাক্যে যে সর্বাত্মভাব অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাই যখন “ত্বং বা অহম্” ইত্যাদি বাক্যেরও বিষয়, তখন এই বাক্যে আর নূতন করিয়া জ্ঞাপন করিবার কিছুই নাই ; সুতরাং এরূপ ব্যাখ্যা আর করা উচিত হয় না । বিশেষতঃ “আত্মোতি তুপগচ্ছন্তি, গ্রাহয়ন্তি চ ” সূত্রেই এ বিষয় ব্যাখ্যাত হইবে ।

ন চ সৰ্ব্বাত্মত্বানুসন্ধানাতিৰেকেন পরস্মিন্ ব্রহ্মণি জীবত্বানুসন্ধানম্, জীবে চ পরব্রহ্মত্বানুসন্ধানং তথাং সম্ভবতি । উত্তরেণ চ সূত্রেণ “স যো হ বৈ তন্মহদ্ যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্ম” [বৃহদা० ৭।৪।১] ইত্যাদি-বাক্যপ্রতিপাদিতস্য সত্যোপাসনস্য “তদ যৎ সত্যমসৌ স আদিত্যঃ, য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ যশ্চাযং দক্ষিণেহক্ষিন্” [বৃহদা० ৭।৫।১] ইত্যাদিবাক্য-প্রতিপাদিতোপাসনস্য চৈক্যং প্রতিপাদ্যত ইতি ; তদপ্যযুক্তম্, উত্তরবাক্যে অক্ষ্যাদিত্যস্থানভেদেন বিভ্রাভেদস্য পূৰ্ব্বমেব “নবা বিশেষাৎ” [ব্রহ্মসূ० ৩।৩২] ইত্যানেন প্রতিপাদিতত্বাৎ । ন চ দ্বয়োরনয়োর্যাহত্যা-শরীরকত্বেন রূপবতোঃ “হস্তি পাপ্পানং জহাতি চ, য এবং বেদ” [বৃহদা० ৭।৫।২] ইতি পৃথক্ সংযোগ-চোদনাবতোদ্বয়োরূপা-সনয়োঃ—“স যো হ বৈ তন্মহদ্ যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি, জয়তী-মান্ লোকান্” [বৃহদা० ৭।৪।১] ইতি সংযোগ-রূপাদিমত্তয়া নিরপেক্ষেন পূৰ্ব্বৈকৈকেনোপাসনেনাভেদঃ সম্ভবতি । ন চ “হস্তি পাপ্পানং জহাতি” [বৃহদা० ৭।৫।২] ইতি গুণ-কলাধিকারত্বম্, প্রমাণাত্বাৎ । পূৰ্ব্বৈকৈক-

বিশেষতঃ অগ্রে সৰ্ব্বাত্মত্বাভাব জ্ঞান না থাকিলে পরব্রহ্মে জীবত্বাব চিন্তা, এবং জীবেও পরব্রহ্ম চিন্তা কখনই সত্য হইতে পারে না । [তাহার আরও বলেন যে,] দ্বিতীয় স্তরে ‘যিনি সেই প্রথমজাত অতীব রমণীয় সত্য ব্রহ্মকে জানেন,’ এই বাক্যোক্ত সত্য ব্রহ্মোপাসনা আর ‘সেই যে সত্য, এই আদিত্যই তাহা,—যিনি এই আদিত্য-মণ্ডলের মধ্যগত পুরুষ, এবং এই যিনি এই দক্ষিণ চক্র মধ্যগত পুরুষ’ ইত্যাদি বাক্যোক্ত উপাসনার ঐক্য প্রতিপাদিত হইতেছে । কিন্তু সে কথাও যুক্তিযুক্ত হয় না । কারণ, পরবাক্যে অক্ষি ও আদিত্য-রূপ স্থানভেদ থাকায়, বিভ্রা যে এক নহে, তাহা পূৰ্ব্বের “ন বা বিশেষাৎ” স্তরে প্রতিপাদন করা হইয়াছে । বিশেষতঃ ব্যাহতি প্রভৃতিকে শরীররূপে কল্পনা করায় এবং ‘যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি পাপকে বিশ্বংস ও পরিত্যাগ করেন,’ এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ফলসংযোগ ও বিধি থাকায় বিভিন্নরূপ উপাসনাদ্বয়ের মধ্যে কখনই ‘সেই যে লোক সেই মহারমণীয় প্রথমজ সত্য ব্রহ্মকে জানেন, তিনি এই সমস্ত লোক অর্থাৎ ভোগস্থান জয় করেন’ এইরূপ পৃথক্ ফলোল্লেখ থাকায়, অথচ পূৰ্ব্ব বাক্য হইতে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য থাকায় কোনরূপেই পূৰ্ব্বের সহিত পরবর্তী উপাসনার ঐক্য সংঘটিত হইতে পারে না । আর ‘পাপব্ধং ও পাপ বিমোচন যে, উপাসনার গুণ-ফল অর্থাৎ গৌণ ফল, তাহাও নহে ; কারণ, তদ্বিশেষে কোনও প্রমাণ নাই । যদি বল, পূৰ্ব্ববিজ্ঞা ও পর বিজ্ঞার একত্বই প্রমাণ ; না,—তাহাও বলিতে পার না ;

বিদ্যাস্বং প্রমাণমিতি চেৎ ; ন ; ইতরেতরাশ্রয়ত্বাৎ । একবিদ্যাস্থে নিশ্চিতে পূর্বফলস্থৈব প্রধানফলত্বেনোক্তরয়োঃ ফলয়োগুণফলত্বম্, তয়োগুণ-ফলত্বেনিশ্চিতে সতি সংযোগ-ভেদাভাবাৎ পূর্বেণ বিদ্যেক্যম্, ইতি ইতরে-তরাশ্রয়ত্বমিতি, এবমাদিভির্ব্যক্তপ্রকারমেব সূত্রদ্বয়ম্ ॥৩৥৩৭॥

[পঞ্চদশম্ অন্তরত্বাধিকরণম্ ॥১৫॥]

কামাত্ত্বিকরণম্ ।]

কামাদৌতরত্ব তত্র

চায়তনাদিভ্যঃ ॥৩৥৩৮॥

[পদচ্ছেদঃ—কামাদি (সত্যকামত্বাদি গুণসমূহ), ইতরত্ব (অগ্রস্থলে) তত্র (সেখানে) চ (ও), আয়তনাদিভ্যঃ (হৃদয়ায়তনত্ব—প্রভৃতি হেতুতে) ।]

[সরলার্থঃ—ছান্দোগ্যে পঠাতে—“দহরো হস্মিনস্তর আকাশঃ, তস্মিন্ বদন্তঃ, তদ্বেষ্টব্যম্” ইতুপক্রম্য “সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ” ইতি । বাজসনয়কে চ “য এবোহস্তুহৃদয় আকাশঃ, তস্মিন্ শেতে সর্কশ্চ বশী সর্কশ্চেশানঃ” ইতি । তত্র সংশয়ঃ—কিমুভয়ত্ব বিদ্যেক্যম্ ? অথবা বিদ্যাভেদ ইতি । যদ্যপি উভয়ত্ব পরমায়ৈবোপাত্তঃ, তথাপি একত্ব আকাশ-শব্দাভিধেয়ত্বাদ্ অত্র চ আকাশে শয়নত্বাভিধানাদ্ উপাত্ত-রূপং ভিজতে ; রূপভেদাচ্চ বিদ্যাভেদো জ্ঞাযঃ । তত্রাহ—ইতরত্ব তত্র চ—ছান্দোগ্যে বাজসনয়কে চ কামাদি—সত্যকামত্বাদ্যেব রূপম্ ; কুতঃ ? আয়তনাদিভ্যঃ—হৃদয়ায়তনত্ব-সত্যসংকল্পত্বাদিভো। হেতুভ্যঃ তৎ সহচারিণঃ সত্য-কামত্বাদেঃ প্রত্যভিজ্ঞানাৎ ; অতো ন বিদ্যাভেদ ইত্যর্থঃ ।

ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে—‘ইহার মধ্যে যে ক্ষুদ্র আকাশ, তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহার অনবেশন করিতে হইবে’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া কথিত আছে যে, ‘তিনি সত্যকাম ও সত্যসংকল্প’ ইত্যাদি । আবার বাজসনয়কোপনিষদে আছে—‘তাহার অভ্যন্তরে যে এই আকাশ, সর্কশনির্মাক ও সর্কশের তাহার মধ্যে বাস করেন’, উভয় স্থানেই হৃদয়ায়তনত্ব ও সত্যসংকল্পত্বাদি গুণের উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, উভয় স্থানেই উপাত্ত এক ; স্মৃত্যং বিদ্যাও এক ; কাজেই উভয়স্থলে উভয় স্থানীয় গুণের উপসংহার করিতে হইবে ॥৩৥৩৮॥]

কারণ, তাহা হইলে ইতরেতরাশ্রয় দোষ উপস্থিত হয় । অভিপ্রায় এই যে, অগ্রে যদি উভয়ের একবিদ্যাস্ব নিৰ্ণীত হয়, তাহা হইলেই পূর্ব-ফলের প্রাধান্ত নিবন্ধন পশ্চাৎকথিত ফল-দ্বয়ের গুণত্ব বা অপ্রাধান্ত হইতে পারে ; পক্ষান্তরে পশ্চাত্ত্ব ফলদ্বয়ের গৌণ-ফলত্ব নিশ্চিত হইলেই, ফলসংযোগের পার্থক্য না থাকায় প্রথমোক্ত বিদ্যার সহিত পরোক্ত বিদ্যার ঐক্য কল্পনা করিতে পারা যায় ; কাজেই উক্ত সিদ্ধান্তে ইতরেতরাশ্রয় দোষ ঘটিতেছে ; ইত্যাদি বহু কারণে সূত্রদ্বয়ের প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই সঙ্গত হইতেছে ॥৩৥৩৭॥

[পঞ্চদশ অন্তরত্বাধিকরণ ॥১৫॥]

ছান্দোগ্যে শ্রুতং “অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুৰে দহরং পুণ্ডরীকং বেষ্ম,
‘দহরোহস্মিন্ স্তর আকাশঃ, তস্মিন্ যদন্ত স্তদহেতব্যম্” [ছান্দো ০ ৮।১।১]
ইত্যাদি; বাজসনেয়কে চ “স বা এষ মহান্ অজ আগ্না, যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ
প্রাণেষু, য এষোহন্তর্যদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে সর্বস্ব বশী সর্বশ্রেষ্ঠানঃ”
[যজু ০ ৬।৪।১২] ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ—কিমনয়োৰ্বিদ্ভাভেদঃ, উত
নেতি। কিং যুক্তম্? ভেদ ইতি। কুতঃ? রূপভেদাৎ; অপহত-
পাপুত্বাদি-গুণাক্টকবিশিষ্ট আকাশঃ ছান্দোগ্যে উপাস্ত্রঃ প্রতীয়তে;
বাজসনেয়কে তু আকাশে শয়ানো বশিত্বাদিগুণবিশিষ্ট উপাস্ত্রঃ প্রতীয়তে;
অতো রূপভেদাদ্ বিদ্ভাভেদঃ, ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষাহ—

[সিদ্ধান্তঃ—]

ন ভেদ ইতি। কুতঃ? রূপাভেদাৎ—ইতরত্র তত্র চ কামাচ্চৈব হি রূপং

ছান্দোগ্যোপনিষদে শোনা যায়—‘এই ব্রহ্মপুৰ শরীরের অভ্যন্তরে যে, দহর (ক্ষুদ্র)
পুণ্ডরীক (জংগমরূপ) গৃহ আছে, ইহার অভ্যন্তরে দহর আকাশ আছে, তাহার অভ্যন্তরে
যাহা, তাহার অবেষণ করিবে’ ইত্যাদি। বাজসনেয়কোপনিষদেও শোনা যায়—‘ইহাই সেই
মহান্ অজ আগ্না, যাহা প্রাণের মধ্যস্থিত এই বিজ্ঞানময়; হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ যে আকাশ,
তন্মধ্যে যিনি অবস্থান করেন—সর্দানিয়ামক ও সর্দাধিপতি’ ইত্যাদি। এখানে সংশয় এই যে,
এই উভয়-স্থলীয় বিদ্যা কি ভিন্ন ভিন্ন? অথবা এক? কোন পক্ষটি যুক্তিসঙ্গত? ভেদ পক্ষই;
কারণ? যেহেতু উভয় স্থানগত উপাস্ত্রের স্বরূপগত ভেদ রহিয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে
অপহত-পাপুত্বাদি অষ্টবিধ গুণবিশিষ্ট আকাশ উপাস্ত্ররূপে প্রতীত হইতেছে; আর
বাজসনেয়কোপনিষদে বশিত্বাদি-গুণবিশিষ্ট হৃদয়াকাশ উপাস্ত্ররূপে বিজ্ঞাত হইতেছে; সুতরাং
উভয় স্থানগত উপাস্ত্রের স্বরূপগত ভেদ রহিয়াছে; রূপভেদ থাকায়ই বিদ্যারও ভেদ সিদ্ধ
হইতেছে। এইরূপ সম্ভাবনায় বলিতেছি—(*)

না—ভেদ সিদ্ধ হইতেছে না। কারণ, যেহেতু উপাস্ত্রের রূপভেদ নাই; এখানে ও
নেখানে উভয় স্থানেই কামাদি গুণই উপাস্ত্রের প্রকৃত রূপ; অর্থাৎ ছান্দোগ্য ও বাজসনেয়-

(*) ভাৎপৰ্য্য—ইহার নাম ‘কামাদি অবিকরণ’ ইহা আটত্রিশ হইতে চল্লিশ পর্য্যন্ত তিন যুগ্রে সমাপিত
হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ছান্দোগ্য ও বাজসনেয়োক্ত কামাদি গুণ। (২) সংশয়—
উভয় উপনিষদুক্ত বিদ্যা কি এক? অথবা স্বতন্ত্র? (৩) পূর্বপক্ষ—উপদেশে যখন স্বরূপগত প্রভেদ রহিয়াছে, তখন
নিশ্চয়ই উভয় স্থানীয় বিদ্যাও স্বতন্ত্র। (৪) উত্তর—হৃদয়মতনয়, সত্যাকামত ও সত্যসংকল্পত্বাদি গুণ যখন উভয়
স্থলেই সমান, তখন বিদ্যার স্বরূপগত ভেদ নাই, উভয়ত্রই বিদ্যা এক। (৫) নির্ণয়—অতএব উভয় স্থানেই উভয়
স্থানীয় গুণগণের উপসংহতি করিতে হইবে।

বাজসনেয়কে ছান্দোগ্যে চ সত্যকামাদি-বিশিষ্টমেব ব্রহ্মোপাশ্রমিত্যর্থঃ ।
কৃত এতদবগম্যাতে ? আয়তনাদিভ্যঃ—হৃদয়ায়তনত্ব-সেতুত্ব-বিধরণত্বাদিভি-
স্তাবদুভয়ত্র সৈব বিদ্যেতি প্রত্যভিজ্ঞায়তে ; বশিত্বাদয়শ্চ বাজসনেয়কে
শ্রুতাঃ—ছান্দোগ্যশ্রুতস্ত গুণাক্টকান্যতমভূতস্ত সত্যসঙ্কল্পত্বস্ত বিশেষা এব,
ইতি সত্যসঙ্কল্পত্বসহচারিণাং সত্যকামত্বাদীनाम् অপহতপাপ্যুত্পর্ঘ্যস্তানাং
সম্ভাবনবগময়ন্তি; অতো রূপং ন ভিद्यতে । সংযোগোহপি--“পরং জ্যোতিরূপ-
সম্পত্ত্বেন রূপেণাভিনিম্পত্ত্বতে ।” [ছান্দোঃ ৮।৩।৪] “অভয়ং বৈ ব্রহ্ম ভবতি”
[রহদাঃ ৬।৪।২৫] ইতি ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপো ন ভিद्यতে । আকাশ-শব্দঃ ছান্দোগ্যে
পরমাত্মবিষয় ইতি “দহর উত্তরেভ্যঃ” [ব্রহ্মসূঃ ১।৩।১৩] ইত্যত্রে নির্ণীতম্ ।
বাজসনেয়কে তু আকাশে শয়ানস্ত বশিত্বাদিশ্রবণাৎ তস্ম্যাকাশ-শব্দস্ত
“তস্ম্যান্তে স্মিরং সূক্ষ্মম্” [তৈত্তীঃ নারাঃ ১১ অনুঃ] ইতি হৃদয়ান্তর্গতস্ত
স্মির-শব্দবাচ্যস্ম্যাকাশস্তাভিধায়কত্বমবগম্যাতে ; অতো বিদ্যেক্যম্ ॥৩।৩।৩৮॥

অথ স্ম্যৎ—যদুক্তং বাজসনেয়কে বশিত্বাদিভিঃ সহ সত্যকামত্বাদি-
সম্ভাবোহবগম্যাতে ইতি । তন্মোপপত্ত্বতে, বশিত্বাদীনামেব তত্র

কোপনিষদে সত্যকামাদি-গুণবিশিষ্ট এক ব্রহ্মই উপাশ্রুত । কি হইতে ইহা জানা যাইতেছে ?—
আয়তনাদি হেতু হইতে [জানা যাইতেছে] ;—হৃদয়ায়তনত্ব, সেতুত্ব ও বিধরণত্বাদি
গুণদর্শনে প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে যে, উভয় স্থানে সেই একই বিদ্যা বিহিত হইয়াছে । আর
বাজসনেয়কে যে, বশিত্বাদি গুণনিবহ শ্রুত আছে, সে সমস্তও ছান্দোগ্যে শ্রুত অষ্টবিধ গুণের
অন্যতম সত্যসংকল্পত্ব-গুণেরই বিশেষ বা প্রকারভেদ মাত্র ; সুতরাং ঐ সমস্ত গুণই এখানে
তৎসহচর সত্য-কামত্ব হইতে—অপহতপাপ্যুত্পর্ঘ্য গুণরাশির সম্ভাব সূচনা করিতেছে ;
কাজেই স্বরূপগত প্রভেদ থাকিতেছে না । ফলসংযোগও ভিন্ন হইতেছে না ; কেন না, ‘পর
জ্যোতি পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক রূপে অভিনিম্পন্ন হয়’, ‘অভয় ব্রহ্মস্বরূপ
হয়’ এই যে, ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল, তাহা উভয় স্থলেই সমান । “দহর উত্তরে ভ্যঃ” এই সূত্রেই
অবধারণ করা হইয়াছে যে, ছান্দোগ্যোপনিষদের আকাশ-শব্দটি পরমাত্মার বাচক । আর
বাজসনেয়কেও বশিত্বাদিগুণের উল্লেখ থাকায় দহরাকাশে অবস্থিত পদার্থটি যখন পরমাত্মা
বলিয়াই নিশ্চিত হইয়াছে, তখন তদাধেয়-বোধক আকাশ শব্দও যে, ‘তাহার প্রাপ্তে ব্রহ্ম
ছিদ্র আছে’ এই শ্রুত্যুক্ত হৃদয়মধ্যগত ‘স্মির’ শব্দবাচ্য আকাশেরই অভিধায়ক, তাহা বেশ
বুঝা যাইতেছে । অতএব এখানে বিদ্যা একই বটে ॥৩।৩।৩৮॥

আপত্তি হইতেছে,—বাজসনেয়কে যে, বশিত্বাদি গুণের সহিত সত্যকামত্বাদি গুণের
সম্ভাব বুঝা যাইতেছে, বলা হইল ; তাহা সঙ্গত হইতেছে না । কেন না, প্রকৃতপক্ষে সেখানে

পরমার্থতঃ সদ্ভাবাভাবাৎ । তদভাবশ্চ “মনসৈবানুদ্রেক্যম্, নেহ
নানাস্তি কিঞ্চন । যতোঃ স মৃত্যুমাগ্নোতি য ইহ নানৈব পশ্যতি ।”
“একধৈবানুদ্রেক্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্” ইতি প্রকৃতেন বাক্যেন “স এষ
নেতি নেত্যাগ্না” [রহদা০ ৬।৪।১৯।২০, ২২] ইত্যুত্তরেণ চোপাস্তস্ত
ব্রহ্মণো নির্বিশেষত্বপ্রতীতেরবগম্যতে ; অতো বশিত্বাদয়োহপি স্থূলত্বা-
গুত্ববৎ নিষেধ্যা ইতি প্রতীয়ন্তে ; অতএব ছান্দোগ্যোহপি সত্যকামত্বাদয়ো
ন ব্রহ্মণঃ পারমার্থিকা গুণা উচ্যন্তে ; অতোহপারমার্থিকত্বাদেবংজাতীয়-
কানাং গুণানাং মোক্ষার্থেষুপাসনেষু লোপ ইতি । তত্রাহ—

আদরাদলোপঃ ॥৩॥৩॥৩৯॥

[পদচ্ছেদঃ—আদরাৎ (প্রতিপাদনে শ্রুতির আগ্রহ হেতু) অলোপঃ (অনিষেধ—নিষেধ নহে) ।]

[সরলার্থঃ—ননু “স এষ নেতি নেত্যাগ্না” ইত্যাদিনা প্রাপ্তকৃত্ত বশিত্বাদেনিষিক্তস্ত
ব্রহ্মস্বরূপত্বাভাবং কথং সত্যকামত্বাদেৰুপাস্যকৃপত্বম্ ? ইত্যাহ—আদরাদিতি ।

আদরাৎ—প্রমাণান্তরানধিগতস্ত বশিত্বাদেঃ শ্রুত্যা আদরেণ প্রতিপাদনাং হেতোঃ
অলোপঃ—“নেতি নেতি” ইতি শ্রুত্যা অপ্ৰতিষেধোহবগম্য ইত্যর্থঃ ॥

ভাল কথা, ‘সেই আত্মা ইহা নহে, ইহা নহে’ এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বশিত্বাদি গুণসমূহ
নিষিদ্ধ হওয়ায়, তৎসহচর কামাদি গুণসমূহ উপাসনাস্বরূপে গৃহীত হয় কিরূপে ? তদুত্তরে
বলিতেছেন—আদরাৎ” ইত্যাদি ।

যেহেতু শ্রুতি, প্রমাণান্তরে অবিক্রান্ত বশিত্বাদি গুণসমূহ আদর বা আগ্রহ সহকারে
প্রতিপাদন করিতেছেন, সেই হেতুই বৃথিতে হইবে যে, “নেতি নেতি” শ্রুতিতে বশিত্বাদি গুণের
নিষেধ করা হয় নাই । অভিপ্রায় এই যে, নিষেধ করাই অভিপ্রেত হইলে, প্রথমে প্রতি-
পাদন না করাই উচিত ছিল ॥৩॥৩॥৩৯॥]

বশিত্বাদি গুণের সদ্ভাব বা অস্তিত্বই নাই । ‘মনের দ্বারাই তাঁহাকে জানিতে হইবে,
জগতে নানা বস্তু কিছু নাই ; যে লোক নানার মত দর্শন করে, সে লোক মৃত্যুর পরও
মৃত্যু লাভ করে’, ‘অপ্রমেয় ও ধ্রুব (নিত্য) এই ব্রহ্মকে একপ্রকারেই দর্শন করিবে’ এই
প্রস্তাবিত বাক্য দ্বারা এবং পরবর্তী ‘সেই এই আত্মা ইহা নহে—ইহা নহে’ এই বাক্য দ্বারাও
উপাস্ত ব্রহ্মের নির্বিশেষত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে ; তাহা হইতেই বশিত্বাদি গুণের অসদ্ভাবও
জানা যাইতেছে ; অতএব, স্থূলত্ব ও অণুত্ব গুণের আয় বশিত্বাদি গুণসমূহও নিষেধের বিষয়
বলিয়াই বোধ হইতেছে । এই কারণেই ছান্দোগ্যোপনিষদেও সত্যকামত্বাদি ধর্মসমূহ ব্রহ্মের
পারমার্থিক গুণ বলিয়া কথিত হইতেছে না, বৃথিতে হইবে ; সুতরাং অপারমার্থিক বা
অবাস্তবিকত্ব নিবন্ধনই এইজাতীয় গুণসমূহের মোক্ষ-সাধন উপাসনায় লোপ বা অভাব নিশ্চিত
হইতেছে । তদুত্তরে বলিতেছেন—“আদরাৎ” ইত্যাদি ।

ব্রহ্ম গুণত্বেন প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তানাং গুণানামেষাং সত্যকামত্বাদীনাং
 “তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্” [ছান্দো० ৮।১।১], “এষ আত্মাপহতাপা
 বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ”
 [ছান্দো० ৮।১।৫] “সর্বশ্চ বশী সর্বশ্চেশানঃ” “এষ সর্বেশ্বর এষ
 ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসন্তোদয়”
 [বৃহদা० ৬।৪।২২] ইত্যাদিভিরনয়োঃ শ্রুত্যোক্ত্যাহ চ মোক্ষার্থোপাসনো-
 পাস্ত-ব্রহ্মগুণত্বেন সাদরমুপদেশাদেষামলোপঃ ; অপি তু উপসংহার এব
 কার্যঃ । ছান্দোগ্যে তাবৎ “তদ্ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ
 সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি” [ছান্দো०
 ৮।১।৬] ইতি সত্যকামত্বাদি-গুণবিশিষ্টশ্চ ব্রহ্মণো বেদনমভিধায় “অথ য
 ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্বেষু লোকে-
 স্বকামচারো ভবতি” [ছান্দো० ৮।১।৬] ইত্যবেদন-নিন্দা ক্রিয়মাণা গুণ-
 বিশিষ্ট-বেদনশ্রাদরং দর্শয়তি । তথা বাজসনেয়কে “সর্বশ্চ বশী সর্বশ্চেশানঃ”
 “এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপালঃ” [বৃহদা० ৬।৪।২২]

সত্যকামত্বাদি যে সমস্ত গুণ অথ কোনও প্রমাণে ব্রহ্ম-গুণরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, সেই
 সত্যকামত্বাদি গুণ সমূহ বখন—‘তন্মধ্যে যাহা আছে, তাহা অব্যবহীৰ্য’ ‘এই আত্মা নিষ্পাপ, জরা
 মরণ শোক বৃত্তি ও পিপাসা বর্জিত এবং সত্যকাম ও সত্যসংকল্প’, ‘সকলের নিয়ন্তা ও
 সর্বেশ্বর’, ‘ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনিই ভূতগণের অধিপতি, ইনিই ভূতগণের পালক, এবং
 ইনিই ভূতগণের শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত লোক-ধারক সেতুস্বরূপ’ ইত্যাদি শ্রুতির সহিত উক্ত
 দুই শ্রুতিতে এবং অত্যাশ্রুতিতেও মোক্ষসাধক উপাসনায় উপাস্ত ব্রহ্মের গুণরূপে আদরের
 সহিত উপদিষ্ট হইয়াছে, তখন এই বশিত্বাদিগুণের কিছুতেই লোপ অর্থাৎ নিষেধ হইতে পারে
 না ; পরন্তু এ সমস্ত গুণের উপসংহারই করিতে হইবে । প্রথমতঃ ছান্দোগ্যোপনিষদে ‘বাহারা
 এই আত্মত্ব ও সত্যকামাদি-গুণসমূহ অবগত হইয়া প্রয়াণ করেন, সর্বলোকে তাহাদের
 কামচার (স্বাতন্ত্র্যলাভ) হইয়া থাকে’ এইরূপ সত্যকামত্বাদিগুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনার
 কথা বলিয়া, ‘বাহারা ইহলোকে আত্মা ও সত্যকামত্বাদি গুণসমূহ না জানিয়া প্রয়াণ
 করে, সমস্ত লোকেই তাহাদের সমাচার বা স্বাতন্ত্র্যের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে’ এই শ্রুতিতে
 অবৈদনের (আত্মা ও সত্যকামাদি গুণের উপলব্ধি না করার) নিন্দা হইতে নিশ্চয়ই বুঝা
 যাইতেছে যে, উল্লিখিত গুণবিশিষ্টের উপাসনায় আদর প্রদর্শন করিতেছেন । সেইরূপ বাজ-
 সনেয়কেও ‘ইনিই সকলকে বশীভূত রাখেন, এবং সকলের ঈশ্বর, ভূতগণের অধিপতি ও পালক’

ইতি ভূয়োভূয় ঐশ্বর্যোপদেশাদ্ গুণেষাদরঃ প্রতীয়তে ; এবমন্ত-
ত্রাপি ।

ন চ মাতাপিতৃসহস্রৈভোহপি বৎসলতরং শাস্ত্রং প্রতারকবদপারমার্থি-
কান্ নিরসনীয়ান্ গুণান্ প্রমাণান্তরাপ্রতিপন্নান্ আদরেণোপদিষ্টাং সংসারচক্র-
পরিবর্তনেন পূর্বমেব বৎস্রম্যমাণান্ মুমুকুন্ ভূয়োহপি ভ্রময়িতুমলম্ । “নেহ
নানাস্তি কিঞ্চন” [বৃহদা০ ৬।৪।১৯] “একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্” [বৃহদা০ ৬।৪।২০] ইতি
তু সর্বশ্চ ব্রহ্মকার্যত্বেন তদাত্মকত্বাদেকধানুদর্শনং বিধায় অব্রহ্মাত্মকত্বেন
পূর্বসিদ্ধ-নানাত্বদর্শনং নিষেধতীতি অয়মর্থঃ প্রাগেব প্রপঞ্চিতঃ । “স এষ
নেতি নেত্যায়া” [বৃহদা০ ৬।৪।২২] ইত্যত্র চ ‘ইতি’ শব্দেন প্রমাণান্তর-
প্রতিপন্নং প্রপঞ্চাকারং পরামৃশ্য, ন তথাবিধং ব্রহ্মেতি সর্বাত্মভূতশ্চ
ব্রহ্মণঃ প্রপঞ্চ-বিলক্ষণত্বং প্রতিপাঠ্যতে ; তদেব চানন্তরমুপপাদয়তি—
“অগ্রাহ্যো নহি গৃহ্যতে, অশীর্ঘ্যো নহি শীর্ঘ্যতে, অসঙ্গো নহি সঙ্গ্যতে,
অব্যথিতো নহি ব্যথতে ন রিষ্যতি” [বৃহদা০ ৬।৪।২২] ইতি প্রমাণান্তর-
গ্রাহ্য-বিসঙ্গাতীয়ত্বাৎ প্রমাণান্তরেণ ন গৃহ্যতে ; বিশরণীয়-বিসঙ্গাতীয়ত্বাৎ ন

এইরূপে বারংবার ঐশ্বর্যোল্লেখ করায় গুণ-বিষয়ে আদরই বুঝা যাইতেছে। অন্ততঃ এই
প্রকারই উল্লেখ রহিয়াছে।

বিশেষতঃ সহস্র সহস্র পিতা মাতা অপেক্ষাও বৎসলা বা হিতৈষী শাস্ত্র যে, প্রতারকের
দ্বারা প্রমাণান্তরে অপ্রাপ্ত অবাস্তবিক, কাজেই বর্জনযোগ্য কতকগুলি গুণের সাগ্রহে উপদেশ
করিয়া, পূর্বেই সংসারচক্রের আবর্তনে অনবরত পরিভ্রাম্যমাণ মুমুকু মানবমণ্ডলীকে পুনর্বার
উদ্ভ্রান্ত করিবেন, ইহা ত হইতেই পারে না। তাহার পর, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া সমস্ত
পদার্থই ব্রহ্মাত্মক অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে : এই জ্ঞাত্য ‘নেহ নানাস্তি কিঞ্চন’
ও “একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্” এই শ্রুতিদ্বয় একত্ব দর্শনের বিধান করিয়া, জ্ঞানোদয়ের পূর্ববর্তী
ভেদ দর্শনের নিষেধ করিতেছেন ; এ কথা পূর্বেই বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আর “স
এষ নেতি নেত্যায়া” এই স্থলেও ‘ইতি’ শব্দ দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে পরিজ্ঞাত স্থূল সূক্ষ্ম
জগতের উল্লেখ দ্বারাও ব্রহ্মের তথাবিধ স্বভাব নিষেধপূর্বক সর্বাত্মক ব্রহ্মের প্রপঞ্চ-বিলক্ষণত্বই
প্রতিপাদন করা হইতেছে ; এবং অব্যবহিত পরেই ‘ব্রহ্ম গ্রহণের অযোগ্য, এই জ্ঞাত্য
কোন প্রমাণে গৃহীত হন না ; শীর্ণ হইবার অযোগ্য, তাই শীর্ণ হন না ; অসঙ্গ,
এই কারণে আসক্ত হন না ; ব্যবার অযোগ্য, সেই জ্ঞাত্য ব্যথিত (হঃখিত) হন না,
এবং স্বরূপ হইতে প্রভূত হন না’, এই শ্রুতিও ঐরূপ অর্থেরই সমর্থন করিতেছে।
[উল্লিখিত শ্রুতিটির তাৎপর্যার্থ এইরূপ—] শব্দাতিরিক্ত প্রমাণ দ্বারা যে সমস্ত বস্তু বুঝিতে
পায়া যায়, তিনি তত্ত্বিজাতীয় ; সূত্রবাঃ শ্রুতি ভিন্ন কোন প্রমাণেই তাহাকে জানা যায় না।

বিশীর্ণ্যতে ; এবমুত্তরত্রানুসন্ধেয়ম্ । ছান্দোগ্যেহপি “নাস্তু জরয়ৈতজ্জীর্ণ্যতি,
ন বধেনাস্তু হন্যতে, এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরম্, অস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ”
[ছান্দো० ৮।১।৫] ইতি সর্ব-বিসজাতীয়ত্বং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্য তস্মিন্
সত্যকামত্বাদয়ো বিধীয়ন্তে ॥৩॥৩।৩৯॥

নস্বৈবমপি “তদ্ য ইহা ত্তানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্,
তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ; স যদি পিতৃলোককামো
ভবতি” [ছান্দো० ৮।১।৬] ইত্যাদিনা সত্যকামাদিগুণবিশিষ্ট-বেদনস্ত
সাংসারিক-ফলসম্বন্ধশ্রবণাৎ মুমুক্শো ব্রহ্মপ্রেমোৰ্ন সগুণং ব্রহ্মোপাস্তম্ ;
পরবিদ্যাকলক “পরং জ্যোতিরূপসম্পাদ্য স্বেন রূপেণাভিনিম্পদ্যতে”
[ছান্দো० ৮।৩।৪] ইতীদমেব । অতঃ সত্যকামত্বাদয়ো ব্রহ্মপ্রেমোৰ্ণোপ-
সংহার্যা ইতি । অত উত্তরং পঠতি—

উপস্থিতেহতন্তদ্বচনাৎ ॥৩॥৩।৪০॥

[পদচ্ছেদঃ—উপস্থিতে (ব্রহ্মরূপাপন্ন আত্মাতে) অতঃ (এই কারণেই) তদ্বচনাৎ
(জ্ঞাতি প্রভৃতির পুণ্যাদি প্রাপ্তির কথা থাকায়) ।]

যে সমস্ত পদার্থ শীর্ণ হয়, তিনি তদ্বিজাতীয় ; এই জ্ঞাতিনি শীর্ণ হন না । পরবর্তী কথাগুলিরও
এইরূপই অর্থ বুঝিতে হইবে । ছান্দোগ্যোপনিষদেও ‘এই শরীরের জরা দ্বারা ইহা জীর্ণ হয় না,
এবং ইহার বধেও হত হয় না ; ইহাই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম-পুর, সমস্ত কাম ইহার মধ্যে নিহিত
আছে’ এইরূপে ব্রহ্মের সর্বপদার্থ-বৈগল্য প্রাপ্তিপাদন করিয়া—তঁাহাতেই আবার সত্য-
কামত্বাদি গুণসমূহের বিধান (জ্ঞাপন) করিয়াছেন ॥৩॥৩।৩৯॥

ভাল, এরূপ হইলেই বা কি হইল ? ‘ইহলোকে যাহারা আত্মা ও তদগত সত্যকামাদি গুণ-
সমূহ অবগত হইয়া প্রয়াণ করেন, তাহাদের সমস্ত লোকে স্বাতন্ত্র্য হইয়া থাকে ; তিনি যদি
পিতৃলোকাভিলাষী হন’ ইত্যাদি বাক্যে সত্যকামত্বাদি-গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মোপাসনায় সাংসারিক
(পিতৃলোকপ্রাপ্তি প্রভৃতি) ফলের উল্লেখ থাকায় ব্রহ্মপ্রেমপন্থ যুমুকুর পক্ষে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা
করা কখনও উচিত হয় না ; আর পরাবিদ্যার বাহ্য ফল, তাহাও ‘পরজ্যোতিঃ পরমেশ্বরকে
প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রকৃত রূপে পরিনিম্পন্ন হয়’ এই ঋতিতে কণিত হইয়াছে । অতএব যে লোক
ব্রহ্মকে পাইতে চাহেন—যুমুকু, তাহার পক্ষে ব্রহ্মোপাসনায় সত্যকামত্বাদি গুণসমূহের উপ-
সংহার করা উচিত নহে । এই আশঙ্কায় উত্তর বলিতেছেন—“উপস্থিতে হতন্তদ্বচনাৎ” ইতি ।

[সরলার্থঃ—নহু “স যদি পিতৃলোককামী” ইত্যাদৌ সগুণোপাসনস্ত সাংসারিক-ফলশ্রবণাৎ ন মোক্ষসাধনত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—“উপস্থিতে” ইত্যাদি ।

উপস্থিতে ব্রহ্মসম্পন্নে প্রত্যগাত্মনি, অতঃ—ব্রহ্মসম্পত্তেরেব হেতোঃ, তদ্বচনাৎ—“জ্ঞকং ক্রীড়ন্ রমমাণঃ” ইত্যাদিনা স্বচ্ছন্দতঃ ভোগাশুভিধানাৎ সাক্ষাৎ মোক্ষ এব ফলং, নতু সাংসারিকং কিঞ্চিদিত্যর্থঃ ॥

ভাল কথা, ‘তিনি যদি পিতৃলোকাভিলাষী হন’ ইত্যাদি স্থলে সগুণোপাসনার বথন সাংসারিক ফলের উল্লেখ রহিয়াছে, তখন মোক্ষপ্রাপ্তি তাহার ফল হইতে পারে না ; তদন্তরে বলিতেছেন—“উপস্থিতে” ইত্যাদি ।

উপস্থিত হইলে অর্থাৎ জীব ব্রহ্মভাব লাভ করিলে, এই হেতুই—ব্রহ্মভাব লাভ হেতুই, ‘তিনি ভক্ষণ করেন’ ইত্যাদি ব্রহ্মভূত তাহার ইচ্ছানুরূপ ভোগাদি প্রাপ্তির কথা থাকায় বুঝিতে হইবে যে, সাক্ষাৎ মুক্তিই সগুণোপাসনার ফল, সংসারভোগ নহে ॥৩।৩।৪০॥]

উপস্থিতিঃ—উপস্থানম্, ব্রহ্মোপসম্পন্নে সর্ববন্ধবিনিমূর্ত্তে শ্বেন রূপেণাভিনিম্পন্নে প্রত্যগাত্মনি, অতএব—উপসম্পত্তেরেব হেতোঃ সর্বেষু লোকেষু কামচার উচ্যতে—“পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য শ্বেন রূপেণাভিনিম্পদ্যতে, স উত্তমঃ পুরুষঃ, স তত্র পর্য্যেতি জ্ঞকং ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা, নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরম্, স স্বরাড্ ভবতি, তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি” [ছান্দো ০ ৮।৩।৪] ইতি । তদেতৎ চতুর্থো নিপুণতরনুপপাদয়িষ্যতে । অতঃ সর্বেষু লোকেষু কামচারস্ত মুক্তো-পভোগ্যফলত্বাৎ মুমুক্শোঃ সত্যকামত্বাদয়ো গুণা উপসংহার্য্যাঃ ॥৩।৩।৪০॥

[ইতি ষোড়শং কামাশুধিকরণম্ ॥১৬॥]

উপস্থিতে অর্থ—উপস্থান (প্রাপ্তি) ; যে আত্মা ব্রহ্মসম্পন্ন—ব্রহ্মকে লাভ করিয়াছে—সমস্ত বন্ধ হইতে নিম্মুক্ত হইয়াছে, এবং সম্পূর্ণরূপে স্বস্বরূপে নিম্পন্ন হইয়াছে, সেই আত্মাতে,—অতএব—এই ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তি হেতুই সর্বলোকে কামচারের কথা বলা হইয়া থাকে । যথা—‘মুমুক্ পুরুষ পরজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া, স্বীয় যথার্থরূপে অভিযুক্ত হন, তিনিই উত্তম পুরুষ । তিনি উপজন অর্থাৎ আত্ম-সমীপবর্তী এই স্থূল শরীর স্মরণ করেন না ; তিনি ভক্ষণ করেন, এবং মনোময় স্ত্রী, যান (অশ্বাদি) অথবা জ্ঞাতিগণের সহিত ক্রীড়া করত রমণ করেন । তিনি স্বরাট্ (স্বাধীন) হন, সমস্ত জগতে তাঁহার কামচার (স্বেচ্ছাবিহার) হইয়া থাকে’, ইতি । এই বিষয়টি চতুর্থ পাদে অতি উত্তমরূপে প্রতিপাদন করা হইবে । অতএব সর্বলোকে কামচার প্রাপ্তিও যখন মুক্তপুরুষেরই উপভোগ্য ফল, তখন মুমুক্শুগণকেও অবশ্যই সত্যকামত্বাদি গুণের উপসংহার করিতে হইবে ॥৩।৩।৪০॥

[ষোড়শ কামাশুধিকরণ ॥১৬॥]

তন্নির্ধারণানিয়মাধিকরণঃ ।] তন্নির্ধারণানিয়মস্তদৃষ্টেঃ পৃথগ্ হ-
প্রতিবন্ধঃ ফলম্ ॥৩৥৩৥৪১॥

[পদচ্ছেদঃ—তন্নির্ধারণানিয়মঃ (কৰ্ম্মেতে উদগীথাদি উপাসনার অবশ্যকর্তব্যতা নাই),
তদৃষ্টেঃ (যেহেতু উপাসনার অনিয়ম দৃষ্ট হয়), পৃথক্ (স্বতন্ত্র) হি (যেহেতু) অপ্রতিবন্ধঃ
(কৰ্ম্মফলের কোন প্রকার বাধা না হওয়া) ফলং (ফল) ।]

[সরলার্থঃ—ছান্দোগ্যে “ওঁম্ ইত্যেতদক্ষরমুদগীথমুপাসীত” ইত্যাদি কৰ্ম্মাঙ্গাশ্রিতমুদগীথা-
দ্যুপাসনং শ্রয়তে ; তং কিং তেবু কৰ্ম্মস্ব নিয়মেনোপাদেয়ম্ ? উত অনিয়মেন ? ইতি বিশয়ে
আহ—“তন্নির্ধারণানিয়মঃ” ইত্যাদি ।

নির্ধারণং নাম নিশ্চয়েনাবধারণম্ তত্ত্ব—উদগীথাদ্যুপাসনস্ত যং অবশ্যকর্তব্যতা গ্রহণং,
তত্ত্ব অনিয়মঃ ব্যভিচারঃ অবশ্যকর্তব্যতাভাব ইত্যর্থঃ । কৃতঃ ? তদৃষ্টেঃ—“তেনোভৌ কুরুতঃ
যশ্চৈতদেবং বেদ, যশ্চ ন বেদ” ইত্যুভয়বাদর্শনাৎ । হি যতঃ প্রবলকৰ্ম্মাস্তরফলেন যঃ
প্রতিবন্ধঃ প্রকৃতকৰ্ম্মফলোদয়ে বিলম্বনম্, তস্তাভাব এব পৃথক্—প্রকৃতকৰ্ম্মফলোদগ্ ফলম্, নতু
কৰ্ম্মোপাসনয়োরেকমেব ফলমিতি ভাবঃ ॥

ছান্দোগ্যে যে, যজ্ঞাদি-কৰ্ম্মের অঙ্গসমূহ অবলম্বনে উদগীথাদি উপাসনা বিহিত আছে,
সেই উপাসনা কি সমস্ত কৰ্ম্মেই অবশ্য কর্তব্য ? অথবা কর্তার ইচ্ছাধীন মাত্র ? এতদ্বত্তরে
বলিতেছেন—কৰ্ম্মেতে যে, অবশ্যই উপাসনা করিতে হইবে, এরূপ নিয়ম নাই ; কারণ, “যাহারা
এইরূপ জানে (উপাসনা করে), এবং যাহারা এইরূপ উপাসনা করে না, তাহারা উভয়েই
কৰ্ম্ম করিয়া থাকে”, এইরূপে উভয়প্রকারই কৰ্ম্মানুষ্ঠানের বিধান দেখিতে পাওয়া যায় । এরূপ
উপাসনা দ্বারা অনুষ্ঠিত কৰ্ম্মগুলি কেবল সমধিক শক্তি লাভ করে মাত্র ; তাহার ফলে
অগ্রাণু বলবত্তর কৰ্ম্মফলে এই কৰ্ম্মফলের প্রতিবন্ধ ঘটাইতে পারে না । ইহা হইতেছে
প্রকৃত কৰ্ম্মফল হইতে পৃথক্ বা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ফল ; কাজেই কৰ্ম্মেতে উপাসনার একান্তকর্তব্যতা
নাই ॥৩৥৩৥৪১॥]

[সপ্তদশ তন্নির্ধারণানিয়মাধিকরণ ॥১৭॥]

“ওঁম্ ইত্যেতদক্ষরমুদগীথমুপাসীত” [ছান্দো ১।১।১] ইত্যাদীনি
কৰ্ম্মাঙ্গাশ্রয়ান্যুপাসনানি কৰ্ম্মাঙ্গভূতোদগীথাদিমুখেন জুহ্বাদিমুখেন পৰ্ণতা-
দিবং কৰ্ম্মাঙ্গহেতু নিরুত্থানুষ্ঠানানীতি—উদগীথাদ্যুপাসন-সম্বন্ধিনঃ “যদেব
বিদ্যা কৰোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদেব বীৰ্যবত্তরং ভবতি” [ছান্দো ০

কৰ্ম্মাঙ্গ ‘জুহু’ প্রভৃতির যেমন পত্রময়তা বিহিত আছে, তেমনি কৰ্ম্মাঙ্গ উদগীথাদি অবলম্বন
করিয়াও ‘উদগীথাবয়ব ‘ওম্’ অক্ষরকে উপাসনা করিবে’ ইত্যাদি উপাসনার বিধান করা
হইয়াছে, এবং ঐ সমস্ত উপাসনা ‘কৰ্ম্মাঙ্গ উপাসনা’ বলিয়াই প্রসিদ্ধ ; অধিকন্তু উদগীথোপা-
সনা সম্বন্ধে ‘বিদ্যা বা উপাসনা সহকারে যে কোন কৰ্ম্ম করা হয়, তাহাই সমধিক বীৰ্যবান্ হয়’

১।১০ ০। ইতি বর্তমান-নির্দেশস্ত পৰ্ণতাদিসম্বন্ধ্যাপাণ-শ্লোকশ্রবণবৎ পৃথক্-
ফলত্বকল্পনাযোগাৎ কৃত্ব নিয়মেনোপসংহার্য্যানীতি । এবং প্রাপ্তে
প্রাচক্ষ্যহে—তন্নির্ধারণানিয়মঃ—ইতি ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

নির্ধারণং নিশ্চয়েন মনসোহবস্থাপনম্—ধ্যানমিত্যর্থঃ ; তন্নির্ধারণা-
নিয়মঃ—কস্মিন্ উদলীখোদ্যাপাসনানামনিয়মঃ ; কৃতঃ ? তদৃষ্টেঃ—উপলভ্যাতে
হি উপাসনানুষ্ঠানানিয়মঃ—“তেনোভৌ কুরুতঃ—যশ্চৈতদেবং বেদ, যশ্চ
ন বেদ” [ছান্দো ০ ১ ১।১০] ইত্যবিচ্ছমোহপ্যানুষ্ঠানবচনাৎ । ন
চাক্ষত্রে সত্যুপাসনানুষ্ঠানানিয়ম উপপদ্যতে । এবমুপাসনস্থানসম্বন্ধে
নিশ্চিতে সত্যুপাসনবিধেঃ ফলাকাঙ্ক্ষায়াং ‘রাত্রিসত্রচ্যায়েন’ বীৰ্য্যবত্তরত্বং
কস্মিন্-ফলাৎ পৃথগ্ভূতং ফলমিত্যবগম্যতে ।

এইরূপে বর্তমানকালীন ক্রিয়া পদের (‘করোতি’ পদের) নির্দেশ থাকায় বুঝিতে হইবে যে,
পৰ্ণময়ী জুহুৰ স্থলে যেমন পাপশ্লোক (অঙ্গমল কথা) শ্রবণের অভাবই পৃথক্ ফলরূপে কল্পিত
হইয়াছে, এখানে ত সেরূপ পৃথক্ ফল কল্পনা করিবার উপায় নাই ; সুতরাং যজ্ঞকার্য্যে
অবশ্যই ঐ সমস্ত উপাসনার উপসংহার করিতে হইবে । এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় আমরা
বলিতেছি—“তন্নির্ধারণানিয়মঃ” ইত্যাদি (৭২) ।

নির্ধারণ অর্থ—নিশ্চয়রূপে মনঃস্থাপন, অর্থাৎ ধ্যান । তন্নির্ধারণানিয়ম অর্থ—কস্মিন্মতে
উদলীখাদি উপাসনার অবশ্যকর্তব্যতার অভাব ; কারণ ? যেহেতু সেইরূপই দেখিতে পাওয়া
যায় । কেন না, যে লোক এইরূপ জানে, এবং যে লোক এইরূপ জানে না, তাহার উভয়েই কৰ্ম্ম
করে’ এই ভ্রুতিতে অবিদ্বানের পক্ষেও কস্মিন্মুষ্ঠানের কথা থাকায় উপাসনানুষ্ঠানের অনিয়মই
(অবশ্যকর্তব্যতার অভাবই) দেখিতে পাওয়া যায় । আর উপাসনা যদি কস্মিদ্রই হইত, তাহা
হইলে কস্মিন্কালেও তদনুষ্ঠানের অনিয়ম হইতে পারিত না ।

পক্ষান্তরে, উপাসনাবিধি যদি কস্মিদ্রই না হয়, তাহা হইলে উপাসনাবিধির ফল জানিতে
গেলে ‘রাত্রিসত্র’ শ্রায়াগ্নসারে কৰ্ম্মফল হইতে স্বতন্ত্র অধিক-বীৰ্য্যবত্তাই তাহার ফল বলিয়া
প্রতীত হইয়া থাকে (৭৩) ।

(৭২) তাৎপর্য্য—এ ‘তন্নির্ধারণানিয়মাদিকরণের’ পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—কস্মিন্মুষ্ঠিত
উদলীখোপাসনা । (২) সংশয়—কস্মিন্মুষ্ঠানে উদলীখোপাসনা অবশ্যকর্তব্য কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—উদলীখোপাসনা
যখন কস্মিন্মুষ্ঠিত, তখন কস্মিন্মুষ্ঠানমাত্রই উদলীখোপাসনা অবশ্যকর্তব্য । (৪) উত্তর—উদলীখোপাসনা কস্মিন্
হইলেও যখন উহার ফল কৰ্ম্মফল হইতে স্বতন্ত্র-বীৰ্য্যবত্ত মাত্র, তখন কস্মিন্মুষ্ঠানে উদলীখোপাসনার একান্ত
অবশ্যকতা নাই । (৫) নির্ণয়—অতএব, কৰ্ম্মফলের বীৰ্য্যবত্তা সম্পাদনের ইচ্ছা থাকিলেই উদলীখোপাসনা করিবে ।

(৭৩) তাৎপর্য্য—‘রাত্রিসত্র’ শ্রায়াগ্নি এই প্রকার,—“প্রতিষ্ঠিত্তি হ বা এতে, ব এভা সাত্বী-
কপদ্বি” এই ‘অর্থবাদ’ দ্বারা হইতেও কস্মিন্মের পৃথক্ ফল কল্পনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে ।

কিমিদং বীৰ্য্যবত্তরত্বম্ ? কৰ্ম্মফলশ্চৈবাপ্রতিবন্ধঃ । প্রতিবধ্যতে
 হি কৰ্ম্মফলং প্রবলকৰ্ম্মান্তর-ফলেন তাবন্তং কালম্ ; তদভাবোহপ্রতি-
 বন্ধঃ । স হুপ্রতিবন্ধঃ কৰ্ম্ম-ফলাং স্বর্গাদি-লক্ষণাং পৃথগ্ভূতমেব ফলম্ ।
 তদিদমুচ্যতে—পৃথগ্ হুপ্রতিবন্ধঃ ফলমিতি । অতঃ কৰ্ম্মাঙ্গাশ্রয়ানামপি
 পৃথক্ফলত্বাদ্ গোদোহনাদিবং কৰ্ম্মসূদীর্ঘাভ্যুপাসনানাম্ অনিয়মেনোপ-
 সংহারঃ ॥৩৩॥৪১॥]

[ইতি সপ্তদশং তন্নির্ধারণানিয়মাধিকরণম্ ॥১৭॥]

প্রদানাদিকরণম্ । । প্রদানবদেব তদুক্তম্ ॥৩৩॥৪২॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রদানবং (ইন্দ্ৰাদিদেবতা উদ্দেশে হবিঃপ্রদানেব ত্রায়) এব (নিশ্চয়)
 তদুক্তম্ (তাহা কথিত আছে) ।]

এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, এই ‘বীৰ্য্যবত্তরত্ব’ কথার অর্থ কি ? [উত্তর—] কৰ্ম্মফলের
 অপ্রতিবন্ধ অর্থাৎ বাধা না থাকা । অভিপ্রায় এই যে, সাধারণতঃ বলবত্তর অপর কৰ্ম্ম-ফল যত
 কাল উপস্থিত থাকে, ততকাল সেই প্রবল কৰ্ম্মফল দ্বারা যে, তদপেক্ষা দুর্বল কৰ্ম্ম-ফল
 গুলি প্রতিবন্ধ থাকে, তাহা না হওয়াই অপ্রতিবন্ধ, (এবং তাহাই বীৰ্য্যবত্তরত্ব) । সেই বে,
 অপ্রতিবন্ধ, তাহা নিশ্চয়ই স্বর্গাদি কৰ্ম্মফল (কৰ্ম্ম-লভ্য স্বর্গাদি ফল) অপেক্ষা পৃথক্ বা স্বতন্ত্র
 ফল । ইহাই স্বতন্ত্র “পৃথক্ হি অপ্রতিবন্ধঃ ফলম্” কথায় প্রকাশ করা হইয়াছে । অতএব
 উদগীথাদি উপাসনা কৰ্ম্মাঙ্গাশ্রিত হইলেও, উহাদের যখন পৃথক্ ফলশ্রুতি রহিয়াছে, তখন
 কৰ্ম্মাঙ্গ গো-দোহনাদির ত্রায় (*) কৰ্ম্মমাত্রেই উদগীথাদি উপাসনারও উপসংহার করা একান্ত
 আবশ্যক নহে ॥৩৩॥৪১॥

[ইতি সপ্তদশং তন্নির্ধারণানিয়মাধিকরণ ॥১৭॥]

অর্থবাদ বাক্যে যে, প্রতিষ্ঠালাভের কথা আছে, ইহা যজ্ঞ হইতে পৃথক্ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে । ইহা দ্বারা অগ্ন্যে
 ক্রিয়াঙ্গের স্বতন্ত্র ফল কল্পনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । তদনুসারে এখানেও ক্রিয়াঙ্গ উপাসনার অধিক বীৰ্য্যলভ-
 রূপ ফল কল্পনা করিতে হইবে ।

(*) তাৎপর্য্য—যজ্ঞে যে চরুপাকের ব্যবস্থা আছে, তৎসম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—“গোদোহন পশুকামস্ত
 প্রণয়েৎ”, অর্থাৎ যে ব্যক্তির পশু-সমৃদ্ধি লাভের অভিলাষ আছে, তাহাকে গোদোহন করিয়া চরুপ্রস্তুত করিতে
 হইবে । এখানে যজ্ঞীয় চরুপাকের নিত্যতা থাকিলেও তদঙ্গ গোদোহনের নিত্যতা নাই ; যাহার ঐরূপ ফলেচ্ছা
 আছে, তাহার পক্ষেই গোদোহন কর্তব্য, অগ্ন্যের পক্ষে নহে । এখানেও তদ্রূপ যজ্ঞাঙ্গাশ্রিত উপাসনায় যখন পৃথক্
 ফলশ্রুতি রহিয়াছে, তখন উহারও নিত্যকর্তব্যতা নাই, কৰ্ম্মফলের বীৰ্য্যবত্তা লাভে যাহার অভিলাষ আছে, তাহার
 পক্ষেই উপাসনার আবশ্যকতা, অগ্ন্যের পক্ষে নহে ।

[সরলার্থঃ—দহরবিজ্ঞায়াং “তদ্ য ইহাস্মানমনুবিদ্ব ব্রজন্তোতাংশ সত্যান্ কামান্” ইত্যত্র পরমাত্মচিন্তনবৎ অপহত-পাপুত্বাদিগুণানামপি পৃথক্ চিন্তনং বিহিতম্ । গুণচিন্তনে চ তদগুণ-বিশিষ্টতয়া পরমাত্মচিন্তনমপি তত্র করণীয়ম্, নবা ? ইতি সংশয়ে আহ—“প্রদানবদেব” ইত্যাদি ।

গুণিনঃ পরমাত্মনঃ স্বরূপত ঐক্যেহপি তত্তদগুণবিশিষ্টাকারস্য ভেদাৎ প্রদানবৎ তচ্চিন্তনম্ আবর্তনীয়মেবেত্যর্থঃ । যথা “ইন্দ্রায় রাজ্ঞে পুরোডাশমেকাদশকপালম্, ইন্দ্রায়াদিরাজায়েন্দ্রায় স্বরাজ্ঞে” ইত্যত্র ইন্দ্রশ্চৈকত্বেহপি রাজত্বাদি-বিশিষ্টতয়া আকারভেদাৎ দেবতাভেদঃ, তেন চ তদ্বদেত্বক-হবিঃপ্রদানাবৃত্তিঃ, অত্রাপি তথৈত্যর্থঃ । তদ্বক্তৃং মীমাংসা-সংকর্ষণকাণ্ডে “নানা বা দেবতা পৃথক্ভাৎ” ইতি ।

দহরবিজ্ঞাতে আছে—“যাহারা এই আত্মাকে এবং তদীয় এই সত্যকামাদি গুণসমুদয় অবগত হইয়া প্রয়াণ করেন’ ইতি । এখানে সংশয় হইতেছে যে, প্রত্যেক গুণচিন্তার সঙ্গেই গুণবিশিষ্ট পরমাত্মারও চিন্তা করিতে হইবে কি না । তদ্বত্তরে বলিতেছেন—দেবরাজ ইন্দ্র স্বরূপতঃ এক হইলেও যেমন বিভিন্নগুণযোগে তাহার উদ্দেশ্যে পৃথক্ পৃথক্ হবিঃপ্রদানের বিধান আছে, তেমনি এখানেও উপাত্ত পরমাত্মা এক হইলেও গুণভেদে যখন তাঁহার আকারগত বৈচিত্র্য ঘটিতেছে, তখন প্রত্যেক গুণচিন্তার সঙ্গেই পরমাত্মারও চিন্তা করিতে হইবে । গুণভেদে যে, দেবতারও স্বরূপভেদ হয়, মীমাংসার সংকর্ষণকাণ্ডে তাহা উক্ত আছে ॥৩৩॥৪২॥] [অষ্টাদশ প্রদানাদিকরণ ॥১৮॥]

দহরবিজ্ঞায়াং “তদ্ য ইহাস্মানমনুবিদ্ব ব্রজন্তোতাংশ সত্যান্ কামান্” [ছান্দো০ ৮।১।৬] ইতি দহরাকাশস্য পরমাত্মন উপাসনমুক্ত্বা “এতাংশ সত্যান্ কামান্” ইতি গুণানামপি পৃথগুপাসনং বিহিতম্ । তত্র সংশয়ঃ—গুণচিন্তনেহপি তদগুণবিশিষ্টতয়া দহরস্মাত্মান্শচিন্তনমাবর্তনীয়ম্, উত ন, ইতি । দহরাকাশশ্চৈব অপহতপাপুত্বাদীনাং গুণিত্বাৎ তস্য চ সকৃদেবাসু-

ছান্দোগ্যোপনিষদের দহরবিজ্ঞাপ্রকরণে পঠিত আছে—“যাহারা ইহলোকে এই আত্মাকে এবং তদীয় সত্যকামাদি গুণসমূহ অবগত হইয়া প্রয়াণ করে’ ইত্যাদি । এই স্থলে প্রথমতঃ দহরাকাশ-পদবাচ্য পরমাত্মার উপাসনা বলিয়া “এতান্ চ সত্যান্ কামান্” কথায় আবার তদীয় গুণসমূহেরও পৃথক্ উপাসনার বিধান করিয়াছেন । তাহাতে সংশয় হইতেছে যে, গুণ-চিন্তাকালে কি সেই সেই গুণযুক্ত দহর-আত্মারও পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে হইবে, অথবা করিতে হইবে না । কিন্তু এক দহরাকাশ-পদবাচ্য পরমাত্মাই যখন অপহতপাপুত্বাদি গুণগণের আশ্রয়—গুণী, তখন তাহাকে একবার চিন্তা করিলেই চলিতে পারে ; স্মৃত্যায়

সন্ধাতুং (*) শক্যত্বাদ্ গুণার্থং তচ্চিস্তনং নাবর্তনীয়ম্ ; (†) ইতি
প্রাপ্ত উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

“প্রদানবদেব” ইতি । প্রদানবদাবর্তনীয়মেবেত্যর্থঃ । যद्यপি দহ-
রাকাশ এক এবাপহতপাপুত্বাদিগুণানাং গুণী ; স চ প্রথমং চিন্তিতঃ ;
তথাপি স্বরূপমাত্রাদ্ গুণবিশিষ্টাকারস্য ভিন্নত্বাৎ “অপহতপাপু বিজরঃ”
[ছান্দো ০ ৮।১।৫] ইত্যাদিনা গুণবিশিষ্টতয়া চোপাস্ত্রত্বেন বিহিতত্বাৎ
পূর্বং স্বরূপোপানুসংহিতস্য অপহতপাপুত্বাদিবিশিষ্টতয়া অনুসন্ধানার্থমা-

গুণের অন্তরোধে বারংবার তাহার চিন্তা করা অনাবশ্যক । এইরূপ সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—
“প্রদানবদেব” ইত্যাদি (‡) ।

প্রদানের গ্রায় নিশ্চই বারংবার চিন্তা করিতে হইবে । যদিও এক দহরাকাশই অপহত-
পাপুত্বাদি গুণসমূহেরও আশ্রয়—গুণী হটুক, এবং যদিও প্রথমেই তাহার চিন্তা সম্পন্ন হইয়া
থাকুক, তথাপি, দহরাকাশের বাহ্য স্বাভাবিক রূপ, গুণবিশিষ্ট রূপটি নিশ্চই তাহা হইতে
ভিন্ন ; সুতরাং ‘তিনি নিষ্পাপ ও জরাবহিত’ ইত্যাদি বাক্যে গুণবিশিষ্ট রূপেও তাহার
উপাসনা বিহিত হওয়ার বুঝিতে হইবে যে, দহরাকাশ প্রথমে অবিশেষিতভাবে উপাসিত
হইলেও, অপহতপাপুত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপে পুনরপি তাহার উপাসনা করিতেই হইবে (৪) ।
রাজত্বাদি-গুণবিশিষ্ট ইন্দ্র প্রকৃতপক্ষে এক হইলেও যেনন, ‘রাজা ইন্দের উদ্দেশ্যে একাদশ

(*) নৈদেবানুসন্ধাতুং ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(†) নানুবর্তনীয়ম্ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য—এই ‘প্রদানাদিকরণের’ পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—অপহতপাপুত্বাদিবিশিষ্ট
দহরাকাশের উপাসনা । (২) সংশয়—ভিন্ন ভিন্ন গুণচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বারংবার দহরাকাশেরও চিন্তা করিতে
হইবে কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—অপহতপাপুত্বাদি গুণগুলি পূর্ণ হইলেও সেই সমস্ত গুণের আশ্রয় গুণী যখন
এ চ, অথচ তাহারও যখন স্বতন্ত্ররূপে চিন্তা বিহিত হইয়াছে, তখন প্রত্যেক গুণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আর চিন্তা
করিবার আবশ্যক হয় না । (৪) উত্তর না,—দহরাকাশ স্বরূপতঃ এক হইলেও বিশেষ বিশেষ গুণযোগে
যখন তাহার স্বরূপেরও বৈচিত্র্য ঘটিতেছে, তখন প্রত্যেক গুণের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার চিন্তা করিতে হইবে ।
(৫) নির্ণয়—অপহতপাপুত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপে দহরাকাশের চিন্তারও আবৃত্তি করিতে হইবে ॥

(৪) তাৎপর্য—কোন কোন দার্শনিকের সিদ্ধান্ত এই যে, বিশেষণের ভেদে বিশিষ্টেরও ভেদ হইয়া
থাকে । কেন না, বিশেষণযুক্ত বস্তুটি স্বরূপতঃ এক হইলেও তাহার বিশেষণগুলি যখন ভিন্ন ভিন্ন, এবং এক
বিশেষণে বিশেষিত অবস্থায় বস্তুটিকে যেরূপ মনে করা হয়, অপর বিশেষণযোগে ষখনই মেরূপ মনে করা হয় না ;
তখন বিশেষণের ভেদে বিশিষ্টেরও ভেদ স্বীকার করা অন্বচিত হইতে পারে না । এই নিয়মানুসারে বুঝিতে
হইবে যে, দহরাকাশ স্বরূপতঃ এক অভিন্ন হইলেও অপহতপাপুত্বাদি বিভিন্ন বিশেষণযোগে নিশ্চই বিভিন্নাকারে
প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে ; সুতরাং বিভিন্নাকার বস্তুর একবার মাত্র চিন্তায় কখনই সকল রূপের চিন্তা সিদ্ধ
হইতে পারে না ; কাজেই প্রত্যেক গুণের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকবারই দহরাকাশের চিন্তা করিতে হইবে ॥

বৃত্তিঃ কৰ্ত্তব্যা ; যথা “ইন্দ্রায় রাজ্ঞে পুরোড়াশমেকাদশকপালং নিৰ্বপেৎ”
 “ইন্দ্রায়াধিরাজায়” “ইন্দ্রায় স্বরাজ্ঞে” [যজুঃ ২ কাঃ ৩ প্রঃ ৬ অনুঃ]
 ইতীন্দ্রশ্চৈব রাজহাদিগুণবিশিষ্টেহপি তত্তদগুণসম্বন্ধাকারস্য ভিন্নত্বাৎ
 প্রদানাবৃত্তিঃ ক্রিয়তে । তত্ৰুক্তং নাক্ষৰ্ণেণ “নানা বা দেবতা পৃথক্ত্বাৎ”
 [মীমাঃ] ইতি ॥৩৩॥৪২॥] [অষ্টাদশং প্রদানাদিকরণম্ ॥১৮॥]

লিঙ্গভূয়স্বাদিকরণম্ ।] লিঙ্গভূয়স্বাৎ তদ্ধি বলীয়ন্তদপি ॥৩৩॥৪৩॥

[পদচ্ছেদঃ—লিঙ্গভূয়স্বাৎ (তদগ্রাহক হেতুর বাহ্য্য বশতঃ) তৎ (তাহা) হি (নিশ্চয়ে)
 বলীয়ঃ (সমধিক বলবান্), তৎ (তাহা) অপি (ও) ।]

[সরলার্থঃ—তৈত্তিরীয়ে দহরবিজ্ঞানস্তরং “সহস্রদীর্ঘং দেবম্ বিশ্বাক্ষং বিশ্বশম্ভবম্ । বিশ্বং-
 নারায়ণং দেবমক্ষরং পরমং প্রভুম্ ।” ইত্যারভ্য “সোহক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্” ইত্যন্তং পঠিতমস্মি ।
 অত্র কিং প্রকৃতদহরবিজ্ঞাপাস্ত্রমেব উপাস্ত্রত্বেন বিধীয়তে ? উত সৰ্ববিজ্ঞাপাস্ত্রম্ ? ইতি
 সশয়ে, আহ—অত্র হি নারায়ণশব্দেন প্রাকরণিক-দহরবিজ্ঞাপাস্ত্রমাত্রং ন বিধীয়তে, অপিতু
 পরবিজ্ঞাপ সৰ্বাপাস্ত্রম্ । কুতঃ ? লিঙ্গভূয়স্বাৎ তদগ্রাহক-বাক্যবাহুল্যাদিত্যর্থঃ । তৎ হি বাক্যং
 প্রকরণাৎ বলীয়ঃ, বলবন্তরমিত্যর্থঃ । তদপি —প্রকরণাদ বাক্যবলীয়স্বমপি পূৰ্ব্বমীমাংসায়ঃ
 “শ্রুতিলিঙ্গ-বাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাৎ সমবায়ে পারদৌৰ্লভ্যমর্থবিপ্রকৰ্ষাৎ” ইত্যুক্তম্ ।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে দহরবিজ্ঞান পরেই ‘সহস্র মন্তুক্যুক্ত দাপ্তিমান্, বিশ্বদর্শী, বিশ্বকারণ,
 বিশ্বাত্মক, নির্বিকার পরম প্রভু নারায়ণকে [ভজনা করিবে]’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া
 ‘তিনি পরম অক্ষর (অব্যয়) ও স্বপ্রকাশ’, এই পর্য্যন্ত পঠিত আছে । এখানে নারায়ণ-শব্দে
 কেবল দহরবিজ্ঞান উপাস্ত্রমাত্রই বুঝিতে হইবে না, পরন্তু নিখিল পরবিজ্ঞান যিনি উপাস্ত্র, তাহারই
 উপাসনা বুঝিতে হইবে । কারণ ? তাহারই গ্রাহক প্রচুরপরিমাণে বাক্য রহিয়াছে ;
 প্রকরণ অপেক্ষাও যে, বাক্যই বলবান্, একথা পূৰ্ব্বমীমাংসায়ও কথিত আছে ॥৩৩॥৪৩॥]

[উনবিংশ লিঙ্গভূয়স্বাদিকরণ ॥১৯॥]

পাত্রে নিষ্পাদিত পুরোড়াশ (একপ্রকার হবনীয় দ্রব্য) প্রদান করিবে, ’ ‘অধিরাজ ইন্দ্র
 উদ্দেশে’ ‘স্বরাজ ইন্দ্র উদ্দেশে [হবিঃপ্রদান করিবে,]’ ইত্যাদি বিভিন্নপ্রকার গুণসম্বন্ধ বশতঃ
 ইন্দ্রের রূপভেদ হওয়ায় বারংবার হবিঃপ্রদান করিতে হয়, [ইহাও তজ্জপ] । মীমাংসায়
 সংকর্ষণকাণ্ড নামক অংশেও একথা উক্ত আছে ; যথা—‘অথবা বিশেষ বিশেষ আকারগত
 পার্থক্য নিবন্ধন দেবতাই ভিন্ন ভিন্ন, অতএব বিভিন্ন, গুণবিশিষ্ট দেবতা উদ্দেশ্যে পৃথক্
 পৃথক্ হবিঃ প্রদান করিতে হইবে’ ॥৩৩॥৪২॥ [অষ্টাদশ প্রদানাদিকরণ ॥ ১৮ ॥]

তৈত্তিরীয়া দহরবিজ্ঞানসুত্রমধীয়তে—

“সহস্রশীর্ষং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশ্বশাস্ত্রবম্ (*) ।

বিশ্বং নারায়ণং দেবমক্ষরং পরমং প্রভুম্ ॥” [তৈত্তি০ নারা০ ১]
ইত্যারভ্য “সোহক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্” ইত্যন্তম্ । তত্র সংশয়ঃ—কিং
পূর্বপ্রকৃত-বিজ্ঞানৈকবিজ্ঞাত্বেন তদুপাস্ত্রবিশেষনির্দ্ধারণমানেন ক্রিয়তে, উত
সর্ববেদান্তোদিত-পরবিজ্ঞোপাস্ত্রবিশেষনির্দ্ধারণম্—ইতি । কিং যুক্তম্ ?
দহরবিজ্ঞোপাস্ত্র-বিশেষনির্দ্ধারণমিতি । কুতঃ ? প্রকরণাৎ । পূর্বস্মিন্
অনুবাকে দহরবিজ্ঞা হি প্রকৃতা—

“দহং বিপাপাং পরবেশ্মভূতং যৎ পুণ্ডরীকং পুরমধ্যসংস্থম্ ।

তত্রাপি দহং গগনং বিশোকস্তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্ ॥”

[তৈত্তি০ নারা০ ১০ অনু০] ইতি । অস্মিংশ্চানুবাকে “পদ্মাকোশপ্রতীকাশং
হৃদয়ং চাপ্যধোমুখম্” [তৈত্তি০ নারা০ ১১ অনু০] ইত্যাদিনা হৃদয়-
পুণ্ডরীকাভিধানমস্তু নারায়ণানুবাকস্য দহরবিজ্ঞোপাস্ত্র-নির্দ্ধারণার্থত্বমুপোদ্ব-
লয়তীতি । এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মাহে—লিঙ্গভূয়স্বাৎ—ইতি ।

তৈত্তিরীয়া শাখীরা দহরবিজ্ঞা সমাপ্তিব পবে, ‘সহস্র শিরোবিশিষ্ট বিশ্বদর্শী বিশ্বাক্ষরং, বিশ্বাত্মক
পরম প্রভু ও নির্দ্বন্দ্বিত দেব নারায়ণকে’ ইত্যাদি —‘তিনিই নিরতিশয় প্রকাশমান অক্ষর’ ইত্যন্ত
উপাসনার বিষয় পাঠ করিয়া থাকেন । তাহাতে সংশয় এই যে, এখানে কি পূর্বপ্রস্তাবিত
দহরবিজ্ঞার সহিত সম্মিলিত ভাবে তৎসম্বন্ধেই উপাস্ত্রগত কিঞ্চিৎ বিশেষ নির্ধারণ করা
হইতেছে ? অথবা সমস্ত পর বিজ্ঞাতে যিনি উপাস্ত্ররূপে অসংস্থিত আছেন, তদ্বিশয়েই বিশেষ
কিছু নিরূপণ করা হইতেছে ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? দহরবিজ্ঞায় যিনি উপাস্ত্র, তৎসম্বন্ধে
বিশেষ নির্ধারণ পক্ষই । কারণ ? যেহেতু এখানে তাহারই প্রকরণ বা প্রস্তাব রহিয়াছে ।
কেন না, পূর্ব অনুবাকে (পরিক্ষেদে) দহরবিজ্ঞাই বর্ণিত হইয়াছে—‘নিপাপ দহ অর্থাৎ ক্ষুদ্র
হৃদয়ই পরমেশ্বরের বাসগৃহ অর্থাৎ অভিব্যক্তিস্থান, বাহা দেহমধ্যস্থ ‘পুণ্ডরীক’ নামে পরিচিত ;
তাহারও মধ্যে ক্ষুদ্র আকাশ আছে, তন্মধ্যে বাহা অবস্থিত, তাহারই উপাসনা করিতে হইবে’
ইতি । বিশেষতঃ ‘পদ্মাকোশসদৃশ অধোমুখে অবস্থিত হৃদয়’ ইত্যাদি বাক্যে যে, হৃদয়-পুণ্ডরীকের
নাম করা হইয়াছে, তাহা দ্বারাও সমর্থিত হইয়াছে যে, দহরবিজ্ঞার উপাস্ত্রই এই ‘নারায়ণ’
অনুবাকেও (পরিক্ষেদেও) উপাসনীয়, (অন্ত কিছু নহে) । এইরূপ সম্ভাবনায় বলিতেছি—“লিঙ্গ-
ভূয়স্বাৎ” ইতি (+) ।

(*) সম্ভবম্ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(+) কুতাবপ্য—এই ‘লিঙ্গভূয়স্বাধিকরণ’ পাঠটি অবশ্য এইরূপ—(১) বিশ্ব—নারায়ণানুবাকে পাঠিত
নারায়ণোপাসনা । (২) সংশয়—ইহা কি পূর্ববর্তী, দহরবিজ্ঞার উপাস্ত্র বস্তুরই উপাসনা-প্রকাশক ? অথবা

অস্তু নিখিলপরবিজ্ঞোপাস্ত্র-বিশেষনির্দ্ধারণার্থন্তে ভূয়াংসি লিঙ্গানি
দৃশ্যন্তে । তথাহি—পরবিজ্ঞাস্ত্র অক্ষর-শিব-শম্ভু-পরব্রহ্ম-পরজ্যোতিঃ-পর-
তত্ত্ব-পরমাত্মাদিশব্দনির্দিষ্টমুপাস্ত্রং বস্তু ইহ তৈরেব শব্দৈরনূত তস্ম নারা-
য়ণত্বং বিধীয়তে ; ভূয়সীষু বিজ্ঞাস্ত্র শ্রুতাননূত নারায়ণত্ববিধানভূয়স্বং—
নারায়ণ এব সর্ববিজ্ঞাসুপাস্ত্রম্ অমূলত্বাদি-বিশেষিতানন্দাদিগুণকং পরং
ব্রহ্মেতি বিশেষনির্ণয়ে ভূয়ঃ বহুতরং লিঙ্গং ভবতি ।

অত্র লিঙ্গ-শব্দঃ চিহ্নপর্যায়ঃ ; চিহ্নভূতং বাক্যং বহুতরমস্তুতীত্যর্থঃ ।
তন্ধি প্রকরণাদ্ বলীয়ঃ । তদপ্যুক্তং প্রথমকাণ্ডে “শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণ-
স্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ” [পূর্বমী. ৩।৩।৪।
ইতি ।

সমস্ত পরবিজ্ঞার উপাস্ত্রগত বিশেষ নির্দ্ধারণেই যে, ইহার তাৎপর্য্য, তদ্বিষয়ে প্রভূত-
পরিমাণে চিহ্ন বা অমূলক বাক্য দেখিতে পাওয়া যায় । দেখ, সাধারণতঃ পর বিজ্ঞার উপাস্ত্র
বস্তুটি (উপাস্ত্র পদার্থটি) অক্ষর, শিব, শম্ভু, পরব্রহ্ম, পরজ্যোতিঃ, পরতত্ত্ব ও পরমাত্মা
প্রভৃতি শব্দেই সর্বত্র নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, এখানেও ঠিক সেই সমস্ত শব্দেই তাহার
পুনরুল্লেখ করিয়া, তাহার সম্বন্ধে কেবল নারায়ণত্ব-ধর্ম্মেরই বিধান করা হইতেছে মাত্র ।
পরবিজ্ঞাপ্রতিপাদক বহুতর শ্রুতিতে, যে সমস্ত গুণ পঠিত আছে, এখানে যে, সেই
গুণসমূহেরই অনুবাদ বা পুনঃকথনপূর্ব্বক একমাত্র নারায়ণত্বেরই বিধান করা হইয়াছে,
অর্থাৎ সমস্ত পরবিজ্ঞার উপাস্ত্র নারায়ণই যে, এখানে অমূলত্বাদি বিশেষণে বিশেষিত
ও আনন্দাদি গুণসম্পন্ন পরব্রহ্মরূপ, একুপ অর্থবিশেষ নির্দ্ধারণের পক্ষে প্রভূত পরিমাণে
‘লিঙ্গ’ আছে ।

এখানে ‘লিঙ্গ’ শব্দটি ‘চিহ্ন’ শব্দের সমানার্থক ; বুঝিতে হইবে যে, চিহ্নভূত বহুতর বাক্য
আছে । বাক্য ত প্রকরণ বা প্রস্তাব অপেক্ষাও বলবান্ । এ কথা প্রথম কাণ্ডেও
(পূর্বমীমাংসায়ও) কথিত আছে,—‘শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা, এ
সমস্ত হেতুগুলির একত্র সম্ভাবনা হইলে, ইহাদের মধ্যে পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা পর পর হেতুগুলি
বিলম্বে অর্থপ্রতীতি জন্মায় বলিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্বল’ ইতি ।

সমস্ত ব্রহ্মবিজ্ঞায় উপাস্ত্র বস্তুর উপাসনা-প্রকাশক ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—পূর্ব্ব যখন দহরবিজ্ঞার প্রসঙ্গ গিয়াছে,
তখন প্রকরণামুসারে এই উপাসনাও দহরবিজ্ঞায় উপাস্ত্রেরই উপাসনা-প্রকাশক । (৪) উত্তর—না, প্রকরণ অপেক্ষাও
বাক্যই বলবান্, অথচ পরবর্তী বাক্যে যখন স্পষ্টই নারায়ণের কথা রহিয়াছে, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে, ইহা
সমস্ত পরবিজ্ঞায় উপাস্ত্র ব্রহ্মেরই উপাসনা-প্রকাশক । (৫) নির্ণয়—অতএব নারায়ণ-শব্দে কেবল দহর-বিজ্ঞোপাস্ত্র
ব্রহ্মই বুঝিতে হইবে না, সমস্ত পরবিজ্ঞার উপাস্ত্রকেই বুঝিতে হইবে ।

যত্নুক্তং “পদ্মকোশ-প্রতীকাশম্” [তৈত্তিঃ নারঃ ১১ অনুঃ] ইত্যাদিবচনং দহরশেষত্বমশ্রোপোদ্ধলয়তি—ইতি ; তন্ম ; বলীয়সা প্রমাণেন সৰ্ববিদ্যোপাস্ত-নির্দ্ধারণার্থত্বেহবধ্বতে সতি দহরবিদ্যায়ামপি তৈশ্চব নারায়ণশ্রোপাস্তত্বেন তদ্বচনোপপত্তেঃ । নচ “সহস্রশীৰ্ষম্” ইত্যাদি-দ্বিতীয়ানির্দেশেন পূর্বানুবাকোদিতোপাসিনা সম্বন্ধঃ শঙ্কনীয়ঃ ; “তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্” [তৈত্তিঃ নারঃ ১০ অনুঃ] ইত্যু-পাসি-গতেন কৃত্যপ্রত্যয়েনোপাস্তস্ত কৰ্ম্মণোহভিহিতত্বাৎ তদুপাস্তে দ্বিতীয়ানুপপত্তেঃ । “বিশ্বমেবেদং পুরুষঃ” “তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ” [তৈত্তিঃ নারঃ ১১ অনুঃ] ইত্যাদিপ্রথমনির্দেশাচ্চ প্রথমার্থে দ্বিতীয়া বেদিতব্যা ।

“অন্তর্বহিষ্চ তৎ সৰ্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ।”

“তস্মাঃ শিখায়া মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ ।

স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোহঙ্করঃ পরমঃ স্বরাট্ ॥”

[তৈত্তিঃ নারঃ ১১ অনুঃ]

আর যে, বলা হইয়াছে—“পদ্মকোশপ্রতীকাশং” বাক্যই উক্ত বাক্যের দহরাধীনতা সমর্থন করিতেছে। তাহাও হইতে পারে না ; কেন না, অপেক্ষাকৃত বলবান্ প্রমাণ দ্বারা যদি সমস্ত পরবিদ্যোপাস্তের উপাসনাই নির্দ্ধারিত হয়, তাহা হইলে ত সেই দহরবিদ্যাতোও নারায়ণের উপাসনা স্বীকার করিলেই সেই “পদ্মকোশ” বাক্যেরও অর্থ-সঙ্গতি হইতে পারে। আর যে, “সহস্রশীৰ্ষং” পদে দ্বিতীয়া নির্দেশ থাকায় ইহার সহিত পূর্বানুবাকস্থ উপাসনা-বিধায়ক ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে ; এরূপ শঙ্কা করাও সঙ্গত হয় না ; কারণ, পূর্বানুবাকে আছে—“তস্মিন্ যদন্তঃ, তদুপাসিতব্যম্”, এখানে ‘উপাসিতব্য’ পদে কৃত্য-প্রত্যয় (তব্য) দ্বারা কৰ্ম্মভূত (প্রথমান্ত) উপাস্তের নির্দেশ থাকায়, তাহার কৰ্ম্মপদেও (‘সহস্রশীৰ্ষং’ শব্দেও) আর দ্বিতীয়া বিভক্তি হইতে পারে না। বিশেষতঃ “বিশ্বমেবেদং পুরুষঃ” (পুরুষই এই সমস্ত জগৎ), “তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ” (নারায়ণই একমাত্র পর তত্ত্ব), ইত্যাদি বাক্যে প্রথমা বিভক্তি থাকায় “সহস্রশীৰ্ষং” পদেও প্রথমা বিভক্তির অর্থই দ্বিতীয়া বিভক্তি বুলিতে হইবে। বিশেষতঃ ‘নারায়ণই সৰ্ব বস্তুর অন্তর ও বাহির ব্যাপিয়া রহিয়াছেন’, ‘তাহার শিখার মধ্যে অর্থাৎ সেই জ্যোতির উপরে পরমাত্মা অবস্থিত আছেন’, ‘তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই শিব, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই অঙ্কর এবং তিনিই স্বরাট্ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ’, এই সমস্ত

ইতি-নির্দেশৈঃ সৰ্ব্বস্মাৎ পরো নারায়ণ এব সৰ্ব্বত্রোপাস্ত ইতি
নির্গোয়মানস্বাচ প্রথমার্থে দ্বিতীয়েতি নিশ্চীয়তে ॥৩৩৥৪৩৥

[উনবিংশম্ লিঙ্গভূয়স্বাধিকরণম্ ॥১৯৥]

[পূর্বপক্ষঃ—]

পূর্ববিকল্পাধিকরণম্ ।] পূর্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্মাৎ

ক্রিয়া মানসবৎ ॥৩৩৥৪৪৥

[পদচ্ছেদঃ—পূর্ববিকল্পঃ (পূর্বপ্রস্তাবিত অগ্নির সহিত বিকল্প—পাক্ষিক অমুষ্ঠান)
প্রকরণাৎ (যেহেতু তাহারই প্রকরণ বা প্রসঙ্গ), স্মাৎ (হইতে পারে) ক্রিয়া (অমুষ্ঠেয় কৰ্ম),
মানসবৎ (যেমন দ্বাদশাহ-বাগাঙ্গ মানস গ্রহের হয়) ।]

[সরলার্থঃ—বাজসনেয়কেহ্মগ্নিরহস্তে “মনশ্চিতো বাক্চিতঃ প্রাণচিতশ্চক্ষুশ্চিতঃ”
ইত্যাদিনা মনশ্চিত প্রভৃত্যেহ্মগ্নয়ো বিদ্যাত্মকাঃ সমান্নাস্তে । তত্র সংশয়ঃ—কিমেতে ক্রিয়াত্মক-
বাগাঙ্গভূতাঃ ? উত জ্ঞানময়-বাগাঙ্গভূতাঃ ? ইতি । তত্রাহ—“পূর্ববিকল্পঃ” ইত্যাদি ।

পূর্বস্তেব ইষ্টক-চিতাগ্নেবিকল্পঃ—প্রকারভেদেনোপদেশোহয়ং ক্রিয়াঙ্গভূতঃ স্মাৎ ; কৃতঃ ?
প্রকরণাৎ ; প্রকরণং হি তস্মৈষ্টকচিতাগ্নেবিততং বর্ততে । তত্র ‘মানসবৎ’ ইতি দৃষ্টান্তোপ-
স্থাসঃ ;—যথা দ্বাদশাহবাগে গ্রহস্ত-মানসস্বেহপি ক্রিয়াঙ্গত্বম্, তথাত্রাপৌত্যর্থঃ ॥

বাজসনেয়কোপনিষদের অগ্নিরহস্তে ‘বাক্চিত মনশ্চিত’ প্রভৃতি বিদ্যাত্মক অগ্নির কথা
উল্লিখিত আছে । সেখানে সংশয় এই যে, ঐ সমস্ত অগ্নি কি ক্রিয়াত্মক বাগেরই অঙ্গভূত ?
অথবা কেবল জ্ঞানাত্মক বাগের অঙ্গভূত ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন যে, ইহা পূর্বোক্ত ইষ্টকচিত
অগ্নিরই বিকল্প অর্থাৎ প্রকারভেদ মাত্র ; সুতরাং ইহা ক্রিয়া—ক্রিয়াত্মক বাগেরই অঙ্গস্বরূপ ।
কারণ ? যেহেতু ইহা তাহারই প্রকরণ, অর্থাৎ যেহেতু ক্রিয়াময় বাগেরই প্রকরণে পঠিত ;
অতএব দ্বাদশাহ বাগের ‘গ্রহ’ (হবনীয় ত্রব্যাদ্যার পাত্রবিশেষ) যেরূপ মানস বা মনঃকল্পিত
হইলেও ক্রিয়াঙ্গ মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহও নিশ্চয়ই
ক্রিয়াঙ্গ হইবে ॥৩৩৥৪৪৥] [পূর্ববিকল্পাধিকরণ ॥২০৥]

বাজসনেয়কে অগ্নিরহস্তে মনশ্চিতাদয়োহ্মগ্নয়ঃ শ্রয়ন্তে—“মনশ্চিতো

নির্দেশ থাকায় স্থির হইতেছে যে, সর্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণই সমস্ত বিদ্যার একমাত্র উপাস্ত ;
সুতরাং ইহা হইতেও “সহস্রশীর্ষং” শব্দে প্রথমাবিতক্তিস্থানে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে বুঝা
যাইতেছে ॥৩৩৥৪৩৥ [উনবিংশ লিঙ্গভূয়স্বাধিকরণ ॥১৯৥]

বাজসনেয়কোপনিষদের ‘অগ্নিরহস্ত’ নামক প্রকরণে মনশ্চিতাদি অগ্নির উল্লেখ আছে ।

বাক্চিতঃ প্রাণচিত্তচক্ষুশ্চিতঃ কৰ্মচিত্তোহগ্নিচিতঃ” [তৈত্তি০ নারা০ ১১ অনু০] ইতি । তত্র সংশয়ঃ—কিমেতে মনশ্চিতাদয়ঃ সাম্পাদিকত্বেন বিদ্যারূপাণ্যঃ ক্রিয়াময়-ক্রত্বনুপ্রবেশেন ক্রিয়ারূপাঃ, আহোশ্বিৎ বিদ্যাময়-ক্রত্বনুপ্রবেশেন বিদ্যারূপা এব, ইতি বিশয়ে ক্রিয়ারূপত্বং ভাবদাহ—পূর্ববিকল্পঃ—ইত্যাদিনা ।

চিত্যাগ্নিত্বেন সম্পাদিতানামেষাং মনশ্চিতাদীনাং ক্রত্বনুপ্রবেশ-সাকাজ্জাণাং স্বদেশে ক্রতুবিধ্যভাবাৎ পূর্বত্রে “অসন্না ইদমগ্র আসীৎ” [তৈত্তি০ নারা০ ১১ অনু০] ইত্যাদিনা ইষ্টকচিত্তাণ্যে প্রকৃতত্বাৎ, তস্মাৎ চ ক্রিয়াময়-ক্রত্বব্যভিচারিত্বেন তত্র ক্রতুসম্মিধানাৎ তৎপ্রকরণগৃহীতা মনশ্চিতাদয়ঃ তেনৈষ্টকচিত্তেনাগ্নিনা বিকল্প্যমানাঃ ক্রিয়ারূপা এব স্যুঃ ।

যথা—‘মনশ্চিত (বাহা মানস চিত্তা দ্বারা সম্পাদিত), বাক্চিত (বাক্য দ্বারা সম্পাদিত), প্রাণচিত্ত, চক্ষুশ্চিত, শ্রোত্রচিত্ত, কৰ্মচিত্ত ও অগ্নিচিত্ত’ ইতি । তাহাতে সংশয় এই যে, মানস সংকল্প-সম্পাদিত বলিয়া বিদ্যাস্বরূপ এই মনশ্চিতাদি অগ্নি সমূহও কি ক্রিয়াত্মক যজ্ঞ-সম্বন্ধী ক্রিয়া স্বরূপ ? অথবা জ্ঞানময় ক্রতুর অন্তর্ভুক্তরূপে বিদ্যাস্বরূপই বটে ? এইরূপ সংশয় স্থলে, “পূর্ববিকল্পঃ” ইত্যাদি স্বরে ইহার ক্রিয়ারূপত্বই প্রতিপাদন করিতেছেন (*) ।

অভিপ্রায় এই যে, চয়নযোগা (যজ্ঞে যাহা গ্রহণ করিতে হইবে, সেই) অগ্নিরূপে পরিকল্পিত মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহও নিশ্চয়ই কোনও যজ্ঞবিশেষেরই অন্তর্ভুক্ত হইবে, এই প্রকার আশঙ্কা হইয়া থাকে, অথচ ইহাদের স্বপ্রকরণে কোন প্রকার যজ্ঞবিধির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না । বিশেষতঃ ইতঃপূর্বে যখন ‘অগ্রে এই জগৎ অসৎ (নাম-রূপে অনভিব্যক্ত) ছিল’ ইত্যাদি বাক্যেও ইষ্টকচিত্ত (প্রকৃত যজ্ঞে যাহা গৃহীত হয়, সেই) অগ্নিরই প্রসঙ্গ রহিয়াছে ; সুতরাং ক্রিয়াত্মক যজ্ঞের সহিতই সেই অগ্নির অব্যভিচারী সম্বন্ধের নিয়ম থাকার, সন্নিহিত বা প্রস্তাবিত ক্রিয়াময় ক্রতুরই (যজ্ঞেরই) গ্রহণ করিতে হইবে ; অতএব সেই প্রকরণাধীন মনশ্চিতাদি অগ্নিও নিশ্চয়ই সেই যজ্ঞীর অগ্নির সহিত বিকল্প্যমান অর্থাৎ প্রকারভেদরূপে কল্পিত

(*) তাৎপৰ্য্য—ইহার দ্বারা ‘পূর্ববিকল্পবিকরণ’ ইহা ৪৪শ হইতে ৪০শ পর্যন্ত সাত পূত্র লইয়া সন্নিহিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অর্থের এইরূপ—(১) বিঘর—বাক্যমানেকে অগ্নিরবাক্যে ‘মনশ্চিত-বাক্চিত’ প্রকৃত করি সমূহ । (২) সপেদ—এ সমস্ত অগ্নি কি মনকেল্পিত জ্ঞানরূপ ? অথবা ক্রিয়াময় যজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত ক্রিয়ারূপ ? (৩) পূর্বকল্প—যদিও এ সমস্ত অগ্নি জ্ঞানময়ই বটে, তথাপি পূর্বে প্রকল্পণার্থে ক্রিয়াত্মক যজ্ঞ সম্পাদিত অগ্নির বিকল্প বা প্রকারভেদ—ক্রিয়া-সম্বন্ধী বটে । (৪) উত্তর—না, ইহা পূর্বলক্ষণযোগে যজ্ঞের অগ্নির প্রকারভেদ নহে, এ সমস্ত শুদ্ধ জ্ঞানরূপই বটে । (৫) নির্ঘর—অতএব মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহকে যতদূর বিদ্যার যজ্ঞেরই অন্তর্ভুক্ত গ্রহণ করিতে হইবে ।

বিদ্যারূপাণ্যমপি ক্রিয়াময়-ক্রত্বনুপ্রবেশেন ক্রিয়ারূপত্বং মানসগ্রহ-
বদ্ উপপদ্যতে । যথা দ্বাদশাহে অবিবাক্যে দশমেহহনি মানস-গ্রহস্য
মনোনিষ্পাত্ত-গ্রহণাদান-স্তোত্র-শস্ত্র-প্রত্যাহরণ-ভক্ষণত্বেন বিদ্যারূপস্তাপি
ক্রিয়াময়-ক্রত্বস্বতয়া ক্রিয়ারূপত্বম্ ; তথেষাপি ॥৩৥৩৪৪॥

অতিদেশাচ্চ ॥৩৥৩৪৫॥

[পদচ্ছেদঃ—অতিদেশাৎ (মনশ্চিতাদি অগ্নিতে ইষ্টকচিত অগ্নি ধর্ম্মের অতিদেশ
করায়) ৫ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—“তেষামেকৈক এব তাবান্, যাবানসৌ পূর্ব্বঃ” ইতি তেষু পূর্ব্বোক্তেইষ্টকচিতাগ্নি-
ধর্ম্মাতিদেশাদপি তেন সহৈতেবাং বিকল্পঃ প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ ।

‘সেই মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহের প্রত্যেকটিই সেই পরিমাণ, এই পূর্ব্বোক্ত অগ্নির যাহা
পরিমাণ’ এইরূপে পূর্ব্বোক্ত ইষ্টকচিত (যজ্ঞাঙ্গ) অগ্নি-ধর্ম্মের অতিদেশ করতেও বুঝাযাইতেছে
যে, মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহ যজ্ঞাঙ্গ অগ্নিরই বিকল্প বা প্রকার-ভেদ মাত্র ॥৩৥৩৪৫॥]

ইতশ্চ ইষ্টক-চিতেনাগ্নিনা মনশ্চিতাদীনাং বিকল্পঃ ক্রিয়ারূপত্বং
চাবগম্যতে ; “তেষামেকৈক এব তাবান্ যাবানসৌ পূর্ব্বঃ” ইতি

ক্রিয়াত্মকই হইবে। মানস বা চিন্তাময় গ্রহের আয় (*) মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহ জ্ঞানাত্মক হইলেও
ক্রিয়াত্মক যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধ হওয়ার ক্রিয়ারূপেই পর্য্যাবসিত হইতে পারে। যেমন দ্বাদশাহ
(দ্বাদশদিন-নিষ্পাত্ত) যাগে দশমদিবসীয় মানস গ্রহের (হবনীয় দ্রব্যাদির পাত্রবিশেষের)
কোন স্পষ্ট বিধি না থাকিলেও কেবল মনে মনেই উহার গ্রহণ, উৎপাদন, স্তোত্র, শস্ত্র (সূক্ত
বিশেষ), প্রত্যাহরণ ও ভক্ষণ সম্পাদন করিতে হয় বলিয়া, উহা বিদ্যাময়, অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ
হইলেও যেমন ক্রিয়াময় যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ বলিয়া ক্রিয়াস্বরূপ হইয়াছে, এখানেও তেমনি প্রকরণীয়
যজ্ঞের অঙ্গসম্বন্ধ হওয়ার মনশ্চিতাদি অগ্নিরও ক্রিয়ারূপত্বই সিদ্ধ হইতেছে ॥৩৥৩৪৪॥

এই কারণেও মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহকে পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞাঙ্গ অগ্নির বিকল্প ও ক্রিয়াত্মক
বলিয়া বুঝাযাইতেছে ; যেহেতু ‘সেই মনশ্চিতাদি অগ্নির এক একটিই সেই পরিমাণ, যাহা

(*) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ যজ্ঞ ক্রিয়ায় যে অগ্নির চয়ন বা সংগ্রহ করিতে হয়, তাহাকে ‘ইষ্টকচিত’ অগ্নি
কহে ; আর কেবল মনে মনে যে অগ্নিচয়নের চিন্তা করিতে হয়, তাহাকে ‘সাম্পাদিক’ বা মানস অগ্নি কহে।
এই মনশ্চিতাদি অগ্নিও সেই সাম্পাদিক অগ্নিরই অন্তর্ভূত। এখন পূর্ব্বপক্ষে বলা হইল যে, ইহা বখন ক্রিয়াত্মক
যজ্ঞেরই প্রকরণ, এবং যজ্ঞে বখন অগ্নিচয়নের ব্যবস্থা নিয়তই রহিয়াছে, তখন মনশ্চিতাদি অগ্নিগুলি মন-কল্পিত
বিদ্যাত্মক হইলেও অগ্নিরূপে কল্পিত হওয়ার, বুঝিতে হইবে যে, এ সমস্ত অগ্নি পূর্ব্বপ্রকরণস্থ যজ্ঞাগ্নিরই স্থানবর্তী—
ক্রিয়াসম্বন্ধী, কেবলই বিদ্যারূপী নহে। সিদ্ধান্তে বলা হইবে যে, যদিও ক্রিয়াময় যজ্ঞপ্রকরণে মনশ্চিতাদি
অগ্নির পাঠ থাকুক, তথাপি পূর্ব্বপ্রকরণীয় যজ্ঞাগ্নির ধর্ম্ম ইহাতে অতিদ্রষ্ট হওয়ার এবং স্বতন্ত্রভাবে নির্ধারণও থাকায়
বুঝিতে হইবে যে, ইহা নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র বিদ্যারূপ অগ্নি, ক্রিয়াত্মক অগ্নি নহে।

পূর্বশ্চেষ্টক-চিত্তাশ্রমবীৰ্য্যঃ মনশ্চিত্তাদিষতিদিশ্যতে ; তেন তুল্য-
কার্যত্বাদ্বিকল্পঃ । ততশ্চেষ্টকচিত্তবৎ তৎক্রতু-নিবৰ্ত্তনে তদঙ্গভূতা মন-
শ্চিত্তাদয়ঃ (ক্রিয়াময়-ক্রতুপ্রবেশেন (*)) ক্রিয়ারূপা এবোতি ॥৩৥৩৥৪৫॥

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষাহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

বিঠৈব তু নির্দারণাদ্ দর্শনাচ্চ ॥৩৥৩৥৪৬॥

[পদচ্ছেদঃ—বিষ্ঠা এব (নিশ্চয়ই বিষ্ঠা স্বরূপ) তু (পূর্বপক্ষনিবারক) নির্দারণাৎ (যেহেতু
নির্দারণ আছে), দর্শনাৎ (যেহেতু দেখিতেও পাওয়া যায়) চ (এবং) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং সিদ্ধান্ত উচ্যতে—মনশ্চিত্তাদয়ঃ বিঠৈব জ্ঞানাত্মকক্রতুঙ্গভূতা এব ;
কুতঃ ? নির্দারণাৎ,—স্বত এব তেষাং বিষ্ঠারূপত্বে সিদ্ধেইপি “তে হৈতে বিষ্ঠাচিত্ত এব”
ইতি বিশেষ্য নির্দারণং হি তেষাং বিষ্ঠারূপত্বং হৃচয়তি ; দর্শনাচ্চ—“মনসৈষু গ্রহা অগৃহ্যন্তু”
ইত্যাদৌ চ ক্রতোবিষ্ঠাময়ত্বমপি হি দৃশ্যতে ।

আলোচ্য মনশ্চিত্তাদি অগ্নি যে, নিশ্চয়ই বিষ্ঠাস্বরূপ—কেবলই জ্ঞানাত্মক, কিন্তু ক্রিয়াময়
যজ্ঞাঙ্গ অগ্নির বৈকল্পিক নহে, তাহা ‘এই সমস্ত অগ্নি নিশ্চয়ই বিষ্ঠাচিত্ত’ এই নির্দারণ-বাক্য
হইতেও প্রমাণিত হইতেছে। বুঝিতে হইবে যে, মনশ্চিত্তাদি অগ্নির ক্রিয়াঙ্গত্ব নিযুক্তির জন্তই
ঐক্যে বিশেষ করিয়া অবধারণ করা হইয়াছে ; নচেৎ মনশ্চিত্তাদি অগ্নির স্বভাবসিদ্ধ
বিষ্ঠাত্মকতাসত্ত্বেও আবার বিষ্ঠারূপত্ব বলিবার আবশ্যক হইত না। বিশেষতঃ ‘মনে মনে
গ্রহসমূহ গ্রহণ করিয়াছিলেন’ ইত্যাদি স্থলে যেমন মানস যজ্ঞাঙ্গেরও অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় ; এখানেও
তেমনি অগ্নির মানসত্ব বুঝিতে হইবে ॥৩৥৩৥৪৬॥]

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্তয়তি । যদুক্তম্—মনশ্চিত্তাদয়ঃ ক্রিয়াময়-ক্রতু-
প্রবেশেন ক্রিয়ারূপা এবোতি ; নৈতদস্তু । বিষ্ঠারূপা এবৈতে—বিষ্ঠারূপ-

সেই পূর্বোক্ত অগ্নির পরিমাণ’, এখানে মনশ্চিত্তাদি অগ্নিতে পূর্ববর্তী যজ্ঞাঙ্গ অগ্নির বীৰ্য্য বা
ফলসাধন-শক্তি অতিদৃষ্ট (আরোপিত) হইতেছে। অতএব, উভয়েরই কার্য্য যখন একরূপ,
তখন অবশ্যই বিকল্প হইবে। অতএব ইষ্টকচিত্ত অগ্নি যেরূপ যজ্ঞনির্কাহক, মনশ্চিত্তাদি
অগ্নিও তেমনি যজ্ঞনির্কাহক ; সুতরাং মনশ্চিত্তাদি অগ্নিসমূহও নিশ্চয়ই ক্রিয়াত্মক যজ্ঞসম্বন্ধী
বিষ্ঠাস্বরূপ ॥৩৥৩৥৪৬॥

হৃদয় তু-শব্দটি পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ নিবারণ করিতেছে। মনশ্চিত্তাদি অগ্নিসমূহ ক্রিয়াময় ক্রতুর
সহিত সম্বন্ধ হওয়ার যে, ক্রিয়া স্বরূপই হইবে, বলা হইয়াছে ; বস্তুতঃ সেসম্পন্ন হইতে পারে না ;

কৃত্ত্বয়িন ইত্যর্থঃ । কূতঃ ? নির্দ্বারণাৎ দর্শনাচ্চ । নির্দ্বারণং তাবৎ—
 “তে হৈতে বিদ্যাচিত এব, বিদ্যয়া হৈবৈতে এবংবিদশ্চিত্তা ভবন্তি” ইতি ;
 বাঙ্গানশ্চক্ষুরাদি-ব্যাপারানাম্ ইষ্টকাদিবৎ চয়নানুপপত্তের্মনসা সম্পাদিতা-
 গ্নিত্বেন বিদ্যারূপত্বে সিদ্ধেহপি “বিদ্যাচিত্তা এব, বিদ্যয়া হৈবৈতে” ইতি
 চাবধারণং বিদ্যাময়-কৃত্ত্বয়েন বিদ্যারূপত্ব-জ্ঞাপনার্থমিতি নিশ্চীয়তে ।
 দৃশ্যতে চ—অত্রৈবৈষাং শেষী বিদ্যারূপঃ কৃত্ত্বঃ—“তে মনসৈবাধীযন্ত
 মনসৈবাধীযন্ত মনসৈষু গ্রহা অগৃহ্যন্ত মনসাশংসন্, যৎ কিঞ্চ যজ্ঞে কৰ্ম্ম
 ক্রিয়তে, যৎ কিঞ্চ যজ্ঞীয়ং কৰ্ম্ম, মনসৈব তেষু মনোময়েষু মনশ্চিত্তং
 মনোময়মক্রিয়ত” [১] ইতি । ইষ্টকচিত্তেষু যৎ ক্রিয়াময়ং যজ্ঞীয়ং
 কৰ্ম্ম ক্রিয়তে, তৎ মনোনির্বর্ত্তেযু মনশ্চিত্তায়াং মনোময়মেবাক্রিয়তেতি
 বচনাৎ কৃত্ত্বরপি বিদ্যাময়োহত্র প্রতীয়তে ॥৩॥৩৪৬॥

নন্বত্র বিধিপদাশ্রবণাৎ ফলসম্বন্ধা প্রতীতেশ্চ ইষ্টক-চিত্তাণ্যুপস্থাপিত-

পরন্তু সে সমস্ত অগ্নি বিদ্যাস্বরূপই—বিদ্যাময় যজ্ঞসম্বন্ধই বটে । কারণ ? যেহেতু এইরূপই নির্দ্বারণ
 (অবধারণ) রহিয়াছে, এবং অত্রও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় । তন্মধ্যে নির্দ্বারণ এই
 যে, ‘সেই এই অগ্নিসমূহ বিদ্যাচিত্তই বটে ; কেন না, এসমস্ত অগ্নি এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ-
 কর্তৃক সমাহৃত হইয়া থাকে’ ইতি । বাক্য, মনঃ ও চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারসমূহের
 কখনই যজ্ঞীয় অগ্নির ত্রায় চয়ন করা সম্ভবপর হয় না ; সুতরাং ঐ সমস্ত অগ্নিকে
 মনঃকল্পিত (মানস) অগ্নিরূপেই বুঝিতে হয় ; অতএব উহাদের বিদ্যারূপতা নিশ্চিত
 সত্ত্বেও যে, পুনর্বার বিদ্যারূপত্ব অবধারিত করা হইয়াছে, তাহা কেবল ঐ অগ্নিসমূহের
 বিদ্যাময় যজ্ঞসম্বন্ধ নিবন্ধন বিদ্যারূপত্বেরই জ্ঞাপক বলিয়া বুঝিতে হইবে । বিশেষতঃ এইপ্রকরণেই
 উক্ত অগ্নিসমূহের অঙ্গস্বরূপ বিদ্যাত্মক কৃত্ত্বরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । যথা,—
 ‘তাহারা মনের দ্বারাই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, মনের দ্বারাই চয়ন করিয়াছিলেন, মনের
 সাহায্যেই গ্রহসমূহ (হবনীয় দ্রব্যাদির সমূহ) সংগ্রহ করিয়াছিলেন, মনে মনেই স্তব
 করিয়াছিলেন, এবং মনে মনেই আশংসা করিয়াছিলেন, অধিক কি, যজ্ঞে যে কিছু কৰ্ম্ম
 করিতে হয়, এবং যে কিছু যজ্ঞীয় কৰ্ম্ম আছে, মনোময় অর্থাৎ মানসিক চিন্তাত্মক সেই
 সমস্ত মনশ্চিত্ত-যজ্ঞেও তৎ সমস্তই মনোময় করা হইয়াছিল’ ইতি । এখানে প্রসিদ্ধ যজ্ঞীয়
 অগ্নিতে ক্রিয়াত্মক যে কিছু কৰ্ম্ম করা হইয়া থাকে, মনঃসম্পাদিত মনশ্চিত্তাদি অগ্নিতেও
 তৎসমস্তই মনোময় করা হইয়াছিল ; এই কথা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, অত্রত্য যজ্ঞটিও
 নিশ্চয়ই বিদ্যাময় যজ্ঞ ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥৩॥৩৪৬॥

আপত্তি হইতেছে যে, এখানে যখন কোনও বিধিবোধক পদের উল্লেখ নাই, এবং স্তব
 কলেরও নির্দেশ নাই ; অথচ ক্রিয়াত্মক যজ্ঞের প্রকরণেই পঠিত হইয়াছে ; অতএব ক্রিয়ার

ক্রিয়াময়-ক্রতু প্রকরণাদ্ বিজ্ঞাময়-ক্রতুস্বয়েন বিজ্ঞারূপতৈষাং বাধ্যতে ।
নেত্যাহ—

শ্রুত্যাদি-বলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ ॥৩৥৩৥৪৭॥

[পদচ্ছেদঃ—শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাৎ (প্রকরণ অপেক্ষা শ্রুতি, লিঙ্গ ও বাক্যের বলবত্তা হেতু)
চ (ও) ন (না), বাধঃ (বিজ্ঞারূপত্বের বাধা) ।]

[সরলার্থঃ—“শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ স্থান-সমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্জল্যমর্থবিপ্রকর্ষণাৎ”
ইতি প্রকরণাপেক্ষা শ্রুত্যাঙ্গীনাং বলীয়স্ত্বাৎ—বলবত্তরত্বাদপি ন প্রকরণেন বিজ্ঞাময়-ক্রতু-সম্বন্ধস্ত
বাধঃ। শ্রুতিস্তাবৎ—“তে হৈতে বিজ্ঞাচিত্ত এব, বিজ্ঞা হৈবৈতে এবংবিদশ্চিত্তা ভবন্তি”
ইত্যাদি। ‘আদি’-শব্দেন বিজ্ঞারূপত্বগ্রাহিকে লিঙ্গ-বাক্যে অপি পরিগৃহীতে ইত্যর্থঃ।

‘শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান বা পাঠক্রম, সমাখ্যা ও যৌগিকার্থ, ইহাদের একই
বিষয়ে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, তন্মধ্যে পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা পরপরটি দুর্বল,’ এই নিয়মামুসারে
প্রকরণ অপেক্ষাও শ্রুতির (সাক্ষাৎ বাক্যার্থের) বলবত্তা হেতু, ক্রিয়াময় যজ্ঞের প্রকরণ দ্বারা
সাক্ষাৎ শ্রুতিকথিত মনশ্চিত্তাদির বিজ্ঞারূপত্ব কখনই বাধিত হইতে পারে না। সুতরাং ‘আদি’
শব্দে ‘লিঙ্গ’ ও ‘বাক্য’ নামক অপর হেতুদ্বয়ের গ্রহণ করিতে হইবে ॥৩৥৩৥৪৭ ॥

**শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্যানাং প্রকরণাদ্বলীয়স্ত্বেন শ্রুত্যাগ্ৰবগতঃ ক্রতুরেষাং
তদন্বয়শ্চ দুর্বলেন প্রকরণেন বাধিতুং ন শক্যতে । শ্রুতিস্তাবৎ “তে**

সঙ্গেই উহার সম্বন্ধ হইতেছে; সুতরাং তাহা দ্বাৰাই ত এ সমস্তের বিজ্ঞারূপতা বাধিত হইতেছে ?
না—বাধিত হইতেছে না; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—“শ্রুত্যাদি-বলীয়স্ত্বাৎ” ইত্যাদি।

প্রকরণ অপেক্ষাও শ্রুতি, লিঙ্গ ও বাক্যের সমধিক বলবত্তা হেতু, শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণ
হইতে অবগত যজ্ঞত্ব ও মনশ্চিত্তাদির সহিত তৎসম্বন্ধ কখনই তদপেক্ষা দুর্বল ‘প্রকরণ’ দ্বারা
বাধিত হইতে পারে না (*) । তন্মধ্যে শ্রুতি এই যে, ‘নিশ্চয়ই তাহার বিজ্ঞাচিত্ত বটে’ ইত্যাদি;

(*) তাৎপর্য—যে সমস্ত উপায়ে বাক্যের—বিশেষতঃ বেদবাক্যের তাৎপর্য নির্ণয় করিতে হয়, পূর্বসীমান্তার
একটি নৃত্তে সে সমস্ত উপায়গুলি সংকলিত হইয়াছে। নৃত্তটি এই—“শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যানাং
সমবায়ে পারদৌর্জল্যম্, অর্থবিপ্রকর্ষণাৎ।” শ্রুতি অর্থ—প্রমাণাত্তর নিরপেক্ষ (স্পষ্টার্থক) বাক্য, লিঙ্গ অর্থ—অর্থ-
বিশেষ সমর্থনের ক্ষমতা; বাক্য অর্থ—অর্থবোধক পদসমষ্টি; প্রকরণ অর্থ—প্রসঙ্গ; স্থান অর্থ—উল্লেখের ক্রম;
সমাখ্যা অর্থ—নাম বা প্রকৃতি-প্রত্যয় সংযোগজন্য শব্দসামর্থ্য। ইহাদের মধ্যে, পরবর্তী উপায়সমূহ কোন অর্থ
প্রকাশ করিবার আগেই পূর্ববর্তী উপায়গুলি অর্থবিশেষ নিরূপণ করিয়া থাকে; এই জন্য পূর্বাপেক্ষা পরবর্তী
উপায়গুলি দুর্বল। মনে করুন, কোনও সন্দিক্ত স্থানে স্বাদীর অভিমত তাৎপর্যের অন্তরূপ লিঙ্গ অর্থও সমর্থনক্ষম
কোনও চিত্র আছে কি না, এইরূপ অনুসন্ধান করিতে যত সময় লাগে, তাহার বহুপূর্বেই অস্ত-নিরপেক্ষ ‘বাক্য’
আপনার অভিমত অর্থ আপন করিয়া ফেলে; কাজেই লিঙ্গ ও প্রকরণ অপেক্ষা বাক্যের বলবত্তা অধিক; অধিক
বলিয়াই ভাষ্যকার লিঙ্গ ও প্রকরণসম্বন্ধী অর্থ গ্রহণ না করিয়া সাক্ষাৎ বাক্যলব্ধ অর্থেরই গ্রহণ করিয়াছেন;
নৃত্তকারেরও তাহাই অভিপ্রেত।

হৈতে বিদ্যাচিত্র এব” ইতি । তাং বিরূপোতি—“বিদ্যা হৈবৈতে এবং-বিদ্যশ্চিত্তা ভবন্তি” [?] ইতি । বিদ্যা—বিদ্যাময়েন ক্রতুনা সম্বন্ধা মনশ্চিত্তাদয়শ্চিত্তা ভবন্তীত্যর্থঃ । “তান্ হৈবৈতান্ এবংবিদে সর্বদা সৰ্বাণি ভূতানি চিন্ত্যাপি স্বপতে” [?] ইতি লিঙ্গম্ । বাক্যং চ—“এবংবিদে চিন্তি” ইতি । সমভিব্যাহারো বাক্যম্ । এবংবিদে বিদ্যাময়-ক্রতুমতে সর্বদা সৰ্বাণি ভূতানি চিন্ত্যীত্যর্থঃ । সৰ্বভূতকর্তৃকং সৰ্বকালব্যাপি চয়নং মনসা সম্পাদিতং পরিমিতকর্তৃ-কাল-ক্রিয়াময়েকচিত্তকার্যদ্বারেণ ক্রতু-নুপ্রবেশসম্ভবমলভমানং বিদ্যাময়ক্রতু-নুপ্রবেশে লিঙ্গং ভবতি ॥৩৥৩৥৪৭॥

যচ্চেদমুক্তম্—বিধি-প্রত্যয়াশ্রবণাৎ ফলসম্বন্ধাপ্রতীতেচ্চ ক্রিয়াময়াৎ ক্রাতোরন্যোহত্র বিদ্যাময়ঃ ক্রতুর্ন সম্ভবতি—ইতি ; তত্রাহ—

অনুবন্ধাদিভ্যঃ প্রজ্ঞান্তর-পৃথক্ত্বাদ্ দৃষ্টশ্চ ;

তদ্বক্তৃত্বম্ ॥৩৥৩৥৪৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অনুবন্ধাদিভ্যঃ (অনুবন্ধাদি হেতু বশতঃ) প্রজ্ঞান্তর-পৃথক্ত্বং (অপরাপর জ্ঞানময় যজ্ঞের পার্থক্যের জ্ঞান) দৃষ্টঃ (দেখাও গিয়াছে) চ (ও), তদ্বক্তৃত্বং (সে কথা কথিত আছে) ।]

এই কথাই বিবৃত করিয়া বলিতেছেন যে, ‘এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির এ সমস্ত অগ্নিকে জ্ঞান দ্বারাই চয়ন করিয়া থাকেন’ । এ কথার অর্থ এই যে, বিদ্যার সহিত, অর্থাৎ জ্ঞানময় যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধ মনশ্চিত্ত প্রভৃতি অগ্নিও উক্ত মানস চিন্তা দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে । উক্ত প্রকার অর্থের গ্রাহক ‘লিঙ্গ’ হইতেছে এই যে, ‘যথোক্ত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির নিমিত্ত, সমস্ত ভূতবর্গ সর্বদা এই সমস্ত অগ্নি চয়ন করত নিদ্রা যায়’ ; [অভিপ্রায় এই যে, এই শ্রুতিবাক্যও মনশ্চিত্ত প্রভৃতি অগ্নির জ্ঞান-সম্পাদ্যতাই জ্ঞাপন করিতেছে ।] “এবংবিদে চিন্তি” এই বাক্যটিও উক্ত প্রকার সিদ্ধান্তেরই গ্রাহক বা অনুকূল । বাক্য অর্থ—পদসমষ্টি ; উক্ত শ্রুতি-বাক্যের অর্থ এই যে, এবংবিদের অর্থাৎ উক্ত প্রকার যজ্ঞবিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তির উদ্দেশে সমস্ত ভূতগণ সর্বদা এই সমস্ত অগ্নি চয়ন করিয়া থাকে । এখানে, সর্বদা সর্ব ভূতকর্তৃক যে, মনে মনে অগ্নি চয়ন করা, তাহা কখনই ক্রিয়াময় যজ্ঞাগ্নি হইতে পারে না ; কারণ, তাহার কর্তা, কাল ও ক্রিয়া প্রভৃতি সমস্তই পরিমিত অর্থাৎ নির্দিষ্টরূপে বিহিত ; কাজেই মনঃসম্পাদিত এই চয়নই মনশ্চিত্তাদির বিদ্যারূপত্বের লিঙ্গ বা গ্রাহক ॥৩৥৩৥৪৭॥

আরও যে, বলা হইয়াছিল, এখানে কোন প্রকার বিধি-প্রত্যয় শ্রুত না থাকায় এবং ফল-বিশেষেরও উল্লেখ না থাকায় ইহা কখনই ক্রিয়াময় যজ্ঞের অতিরিক্ত বিদ্যাময় ক্রতু হইতে পারে না ; তদ্বস্তরে বলা হইতেছে,—“অনুবন্ধাদিভ্যঃ” ইত্যাদি ।

[সরলার্থঃ—ক্রিয়াস্বকাদিষ্টকচিতাং ক্রতোবিজ্ঞাময়শ্চ ক্রতোঃ অনুবন্ধাদিত্যঃ পৃথক্ত্ব-
মবগম্যতে । অনুবন্ধাঃ—যজ্ঞসাধকাঃ গ্রহ-স্তোত্র-শস্ত্রাদয়ঃ ; আদি-শব্দেন পূর্বোক্তাঃ শ্রুত্যাভ্যে
গ্রাহাঃ । প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্বং—ইতি দৃষ্টান্তঃ ; যথাহি—প্রজ্ঞান্তরং দহরবিজ্ঞাদি ক্রিয়াময়াং
ক্রতোঃ পৃথক্, তথা অয়মপীতার্থঃ । দৃষ্টশ্চ—অনুবাদ-নমানরূপেহপি বিধিঃ ; যথা—“যদেব
বিজ্ঞা কৰোতি” ইত্যাদৌ । তদন্তম্ “বচনানি ত্বপূর্ব্বাং” ইতি ॥

এই বিজ্ঞাময় ক্রতুটি যে, পূর্বোক্ত ক্রিয়াময় ক্রতু হইতে পৃথক্, তাহা অনুবন্ধাদি হেতু
হইতেও বুঝা যাইতেছে । অনুবন্ধ অর্থ—যজ্ঞসম্পর্কিত গ্রহ, স্তোত্র ও শস্ত্র প্রভৃতি । স্বতন্ত্র
‘আদি’ পদে পূর্বোক্তে পিত ‘শ্রুতি’ প্রভৃতি হেতুগুলির গ্রহণ করিতে হইবে । ‘দহরবিজ্ঞা’
প্রভৃতি অজ্ঞাত প্রজ্ঞা বা উপাসনা যেরূপ ক্রিয়াময় ক্রতু হইতে পৃথক্, ইহাও ঠিক তদ্রূপ ।
বিশেষতঃ ‘জ্ঞানপূর্ব্বক বাহা করা যায়, তাহাই বীজ্যবান্ হয়’ ইত্যাদি স্থলে বিধিপ্রত্যয় না
থাকিলেও বিধি কল্পনা দৃষ্ট হয় ; একথা মীমাংসা শাস্ত্রেও উক্ত আছে ॥৩৩৭৪৮॥]

ইষ্টকচিতাশ্রয়িনঃ ক্রিয়াময়াং ক্রতোবিদ্যাময়োহয়ং ক্রতুঃ পৃথক্ত্বেন
অনুবন্ধাদিত্যঃ পৃথক্ত্বহেতুভ্যোহবগম্যতে । অনুবন্ধা যজ্ঞানুবন্ধিনঃ গ্রহ-
স্তোত্র-শস্ত্রাদয়ঃ—“মনসৈষু গ্রহা অগৃহ্যন্ত মনসাস্তবন্ত মনসাশংসন্”
ইত্যাদিনা প্রতিপাদিতাঃ । আদিশব্দেন শ্রুত্যাভ্যে পূর্বোক্তা গৃহ্যন্তে ।
শ্রুত্যাভিঃ সানুবন্ধৈঃ ক্রিয়াময়ঃ ক্রতুঃ পৃথগবগম্যত ইত্যর্থঃ । প্রজ্ঞান্তর-
পৃথক্ত্বং—যথা প্রজ্ঞান্তরং দহরবিজ্ঞাদি ক্রিয়াময়াং ক্রতোঃ পৃথগ্ভূতং
শ্রুত্যাভিঃবগম্যতে, এবময়মপি । এবং চ অনুবন্ধাদিভিঃ পৃথগ্ভূতে
বিদ্যাময়ে যজ্ঞেহবগতে সতি বিধিঃ পরিকল্প্যতে । দৃষ্টশ্চ অনুবাদস্বরূপেষু

ইষ্টকচিত ক্রিয়াস্বক যজ্ঞ হইতে এই বিজ্ঞাময় ক্রতু যে, পৃথক্, তাহা পার্থক্যজ্ঞাপক অনু-
বন্ধাদি কারণনিচয় হইতেও জানা যাইতেছে । অনুবন্ধ অর্থ—যজ্ঞসম্বন্ধী গ্রহ, স্তোত্র ও শস্ত্র
প্রভৃতি, বাহাদের কথা—‘মনে মনেই গ্রহসমূহ গৃহীত হইয়াছিল, মনে মনেই স্তব করিয়াছিল ;
মনের দ্বারাই আশংসা করিয়াছিল’ ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে । ‘অনুবন্ধাদি’ এই
‘আদি’ শব্দে পূর্বোক্তে পিত ‘শ্রুতি’ প্রভৃতি হেতু সমূহ গ্রহণ করিতে হইবে । ইহার তাৎপর্য্য
এই যে, অনুবন্ধ ও শ্রুতি-লিঙ্গাদি হেতু হইতে বিজ্ঞাময় ক্রতুর পার্থক্য জানা যাইতেছে ।
প্রজ্ঞান্তর-পৃথক্, ইহার দৃষ্টান্তস্থল । অভিপ্রায় এই যে, শ্রুতি লিঙ্গাদি প্রমাণের সাহায্যে দহর-
বিজ্ঞা প্রভৃতি অপরাপর বিজ্ঞার যেরূপ ক্রিয়াময় ক্রতু হইতে পার্থক্য জানা যায়, ইহাও তদ্রূপ ।
এই প্রকারে অনুবন্ধাদি কারণে বিজ্ঞাময় যজ্ঞের পার্থক্য অবধারিত হইলে পর, তদ্বিষয়ে
বিধিকল্পনাও করা যাইতে পারে (*) ; অজ্ঞাতও অনুবাদের সমানজাতীয় বাক্যে বিধিকল্পনা-

(*) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ ‘কৃধ্যাং, ক্রিয়েত, যজ্ঞেত, কর্তব্যাদ্’ ইত্যাদি কর্তব্যবাচিকাঙ্ক বাক্যকেই
বিধিবাক্য বলে ; এবং তাৎপর্য্য বাক্যসূয়ারী কার্য্য হইতেই লোকের অপূর্ব্ব বা পুণ্যাদি ফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ।

কল্প্যমানো বিধিঃ । তদুক্তং “বচনানি ত্বপূর্ব্বভাৎ” [পূর্ব্ব মীমাং ৩।৫।২১]
ইতি । ফলক “তেষামেকৈক এব তাবান্, যাবানসৌ পূর্ব্বঃ” [?]।
ইত্যতিদেশাৎ স্বকৃতদ্বারেনেকৈকচিত্তাশ্রয়েৎ ফলম্, তদেব মনশ্চিত্তাদী-
নামপি স্বকৃতদ্বারেন ফলমিত্যবগম্যতে ॥৩।৩।৪৮॥

যৎ পুনরতিদেশেন তুল্যকার্য্যত্বাবগমাৎ (*) ক্রিয়াময়-ক্রতুস্বপ্ৰবেশো-
হবগম্যত ইত্যুক্তম্, তত্রাহ—

ন, সামান্যাদপ্যুপলক্ষে মৃত্যুবল্লি লোকাপত্তিঃ ॥৩।৩।৪৯॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) সামান্য (সজাতীয়তানিবন্ধন) অপি (ও) উপলক্ষে : (যেহেতু
উপলব্ধি হয়), মৃত্যবৎ (যেমন মৃত্যুশব্দের প্রয়োগ), নহি (নিশ্চয়ই নহে) লোকাপত্তিঃ
যথার্থ মৃত্যু স্থান প্রাপ্তি) ।]

দেখিতে পাওয়া যায় । মীমাংসা শাস্ত্রে সে কথাও উক্ত হইয়াছে—‘অপূর্ব্ব বা প্রমাণান্তরা-
সিদ্ধ বিষয়ের জ্ঞাপক হইলে সামান্য বচনও বিধিক্রমে কল্পিত হয়’ ইতি । ‘সেই পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রতু
যে পরিমাণে ফলদায়ক, এই মনশ্চিত্তাদির এক একটিই সেই পরিমাণে ফলপ্রদান করে’,
এই প্রতিতে পূর্ব্বোক্ত ক্রতুফলের অতিদেশ করাতেও বুঝা যাইতেছে যে, ইষ্টকচিত্ত অগ্নি স্বকীয়
যজ্ঞ দ্বারা যে পরিমাণে ফলপ্রদান করে, মনশ্চিত্তাদি অগ্নিও তৎসম্পর্কিত ক্রতু দ্বারা সেই
পরিমাণেই ফল প্রদান করে,’ ইহাও মনশ্চিত্তাদি অগ্নির ইষ্টকচিত্ত অগ্নি হইতে পার্থক্যেরই
জ্ঞাপক ॥৩।৩।৪৮॥

আর যে, বলা হইয়াছে,—অতিদেশের ফলে উভয়ের তুল্যকার্য্যকারিত্ব প্রতীত হওয়ায়
মনশ্চিত্তাদিরও ক্রিয়াময় ক্রতুসম্বন্ধই প্রতীতি হইতেছে; তদ্বত্তরে বলা হইতেছে—“ন,
সামান্যাদপি” ইত্যাদি ।

কিন্তু যে সমস্ত বাক্য বিধিপ্রত্যয় রহিত, কেবল প্রসিদ্ধার্থ-প্রকাশকমাত্র; সে সমস্ত বাক্য অনুবাদ মাত্র; ঐ
জাতীয় বাক্যের সাহায্যে কাহারো কোন বিষয়ে প্রযুক্তি বা নিগূঢ় হইতে পারে না । এখানে মনশ্চিত্তাদি
বাক্যও কোনপ্রকার বিধিপ্রত্যয় নাই, কেবল প্রসিদ্ধার্থের প্রকাশ করা হইয়াছে মাত্র, এমত অবস্থায় ঐ বাক্যানু-
সারে কাহারো প্রযুক্তি হইতে পারে না; এইরূপ আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত ভাষ্যকার ‘বিধিঃ পরিকল্প্যতে’
বলিয়াছেন । অভিপ্রায় এই যে, মীমাংসা শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে জানা যায় যে, আবশ্যক হইলে অনুবাদের
তুল্যজাতীয় বাক্যও যখন বিধি কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়, তখন মনশ্চিত্তাদি বাক্যও অনুবন্ধাদি হেতুর সাহায্যে
বিধি কল্পনা করা দোষাবহ হইতে পারে না ।

(*) তুল্যবীৰ্য্যত্বাবগমাৎ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

[সবলার্থঃ—অতিদেশমাত্রেন মনশ্চিতাদীনাং ক্রিয়াময়-ক্রতুসমুপ্রবেশো ন যুক্তঃ ; কৃতঃ ? সামান্যাদপি—যতঃ কৃতশ্চিং সামান্যধর্মাদপি অতিদেশোপলব্ধেঃ । মৃত্যুবৎ—ইতি দৃষ্টান্তোপাদানম্ ; যথা হি “স এষ এব মৃত্যুর্য এষ এতন্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ” ইত্যাদিষু হি সংহর্ত্ত্বাদি-সামান্যধর্মমাত্রাদতিদেশঃ ; ন হি তত্র লোকাপত্তিঃ—মৃত্যুস্থানপ্রাপ্তিরিত্যর্থঃ ; অত্রাপি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥

কেবল যে, শুধু অতিদেশের বলেই মনশ্চিতাদি অগ্নির ক্রিয়াময় ক্রতুসম্বন্ধ হইতে পারে, তাহা নহে ; কারণ ? যে কোনরূপ সামান্য-ধর্ম লইয়াও ঐরূপ অতিদেশ করা যাইতে পারে । ‘এই যে, সূর্য্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত পুরুষ, ইনিই মৃত্যু অর্থাৎ উদয়াস্ত ক্রিয়া দ্বারা জগৎসংহারক’ ; ইত্যাদি স্থলে যেরূপ কেবল সংহারকর্ত্ত্বরূপ সাধারণ ধর্মটি লইয়াই সূর্য্যমণ্ডলগত পুরুষে মৃত্যু-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ঐ পুরুষ মৃত্যু-লোকে অধিকার লাভ করেন না, ইহাও তদ্রূপ ॥৩৩৥৪৯॥]

নাবশ্যমতিদেশাদবাস্তুর-ব্যাপারস্তাপি তুল্যতয়া ভবিতব্যম্, যেন ক্রিয়াময়-ক্রতুসমুপ্রবেশ এষাং স্যাৎ । যস্মাৎ কস্মাচ্চিং সামান্যমাত্রাদতি-দেশোপলব্ধেঃ । উপলভ্যাতে হি “স এষ এব মৃত্যু র্য এষ এতন্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ” ইত্যাদিষু সংহর্ত্ত্বাদি-সামান্যমাত্রাদতিদেশঃ । নহি তত্র মণ্ডলপুরুষস্ত মৃত্যুবৎ তল্লোকাপত্তিঃ—তদেবপ্রাপ্তিরপি ভবতি ; এব-মিহাপি মনশ্চিতাদীনামিষ্টকচিভাষ্যদেশরূপ-ক্রিয়াময়ক্রতুসমুপ্রবেশেনাপি ন ভবিতব্যম্ । অত ইষ্টকচিভাষ্যে স্বকৃতদ্বারেণ যৎ ফলম্, তদেব-মনশ্চিতা-দীনামপি বিদ্যাময়-ক্রতুদ্বারেণ ফলমিত্যতিদেশাদবগম্যাতে ॥৩৩৥৪৯॥

অতিদেশের ফলে প্রধান কার্য্যেরই তুল্যতা হইতে পারে, কিন্তু তা’ বলিয়া তদন্তর্ভূত কার্য্যেরও যে, নিশ্চয়ই তন্তুল্যতা হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই, বাহার দ্রষ্টব্য এই মনশ্চিতা-দিরও ক্রিয়াময় ক্রতুসম্বন্ধ কল্পনা করা যাইতে পবে । কেন না, যেহেতু যে কোনও সামান্য বা সাদৃশ্যানুসারেই অতিদেশ (একের ধর্ম অন্ত্র আরোপ) হইতে পারে । দেখিতে পাওয়া যায়, ‘এই যে, আদিত্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত পুরুষ, ইনিই সেই মৃত্যু’ ইত্যাদি স্থলে কেবল সংহারকর্ত্ত্ব ধর্মেরই সাদৃশ্য লইয়া মৃত্যুরূপের অতিদেশ করা হইয়াছে ; বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু, মৃত্যুর বাহা দেশ বা কাল, মণ্ডল-পুরুষের তৎপ্রাপ্তি হয় না । ঠিক তদ্রূপ এখানেও মনশ্চিতাদি অগ্নিতে ইষ্টকচিত অগ্নির সাধর্ম্যমাত্রের অতিদেশ করাতেই যে, ইষ্টকচিত অগ্নি যে স্থানে আশ্রিত, সেই স্থানীয় ক্রিয়াময় ক্রতুরও অন্তর্ভূত হইয়া যাইবে, তাহা নহে । অতএব বুদ্ধিতে হইবে যে, প্রসিদ্ধ অগ্নি-সাধ্য যজ্ঞের বাহা ফল, মনশ্চিতাদি অগ্নিরও বিদ্যাময় ক্রতু সম্বন্ধ দ্বারা সেইরূপ কলই হইয়া থাকে, ইহাই উক্ত অতিদেশের উদ্দেশ্য, (কিন্তু ক্রিয়াময় ক্রতুর অন্তর্নিবিষ্ট করা উদ্দেশ্য নহে) ॥৩৩৥৪৯॥

পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যম্, ভূয়স্বাং ত্বনুবন্ধঃ ॥৩৥৩৥৫০॥

[পদচ্ছেদঃ—পরেণ (পরবর্তী ব্রাহ্মণ দ্বারা) চ (ও) শব্দস্য (মনশ্চিত প্রভৃতি শব্দের) তাদ্বিধ্যং (তথাবিধ ভাব—বিজ্ঞাময়ক্রতুসত্ত্ব), ভূয়স্বাং (ক্রিয়াময় যাগাঙ্গ অগ্নির বাহুল্য হেতু) অনুবন্ধঃ (নির্দেশ) ।]

[সরলার্থঃ—কিঞ্চ, পরেণ ব্রাহ্মণেন “অয়ং বাব লোক এষোহগ্নিচিৎ, তস্মাপ এব” ইত্যাদিনা ফলবিধায়কেন বাক্যেন শব্দস্য মনশ্চিতাদিবাচকস্য পদস্য তাদ্বিধ্যং তথাবিধার্থত্বং বিজ্ঞাময়-ক্রতুবোধকত্বং চেদবগম্যতে, তর্হি ক্রিয়াময়প্রকরণে কথমেবাং সন্নিবেশঃ ? ইত্যত আহ—ভূয়স্বাং ক্রিয়াময়াগ্ন্যাঙ্গানামত্র বাহুল্যাৎ তু অনুবন্ধঃ তথা নির্দেশঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥

অপি চ, পরবর্তী ব্রাহ্মণবাক্যে ক্রিয়াময় ক্রতুর ফল হইতে ইহার পৃথক ফলের নির্দেশ থাকাতোও মনশ্চিতাদিপ্রতিপাদক শব্দগুলিরও তাদৃশ বিজ্ঞাময় যাগাঙ্গত্বই বুঝিতে হইবে। কেবল ক্রিয়াময় যাগাঙ্গ অগ্নির বাহুল্য থাকায় এখানে প্রসঙ্গ ক্রমে মনশ্চিতাদির উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র ॥৩৥৩৥৫০॥] [বিংশতিতমম্ পূর্ববিকল্পাধিকরণ ॥২০॥]

পরেণ চ ব্রাহ্মণেন অস্মাপি মনশ্চিতাদ্যভিধায়িনঃ শব্দস্য তাদ্বিধ্যম্—তথাবিধত্বম্—বিজ্ঞাময়প্রতিপাদিত্বমবগম্যতে। পরেণ হি ব্রাহ্মণেন “অয়ং বাব লোক এষোহগ্নিচিৎ, তস্মাপ এব পরিশ্রিতাঃ” [?] ইত্যাদিনা “স যো হৈতদেবং বেদ, লোকং পুণানামেনং ভূতমেতৎ সর্ব-মভিসম্পদ্যতে” [?] ইতি পৃথক্কলা বিদ্যেব বিধীয়তে ; তথা বৈশ্বানর-বিদ্যাদৌ বিদ্যেব বিধীয়তে। অতোহগ্নিরহস্যস্ত্র ক্রিয়ৈকবিষয়ত্বং নাস্তি। এবং তর্হি বিজ্ঞাময়া মনশ্চিতাদয়ো বৃহদারণ্যকেহনুবন্ধব্যাং, কিমর্থমিহানু-

পরবর্তী ব্রাহ্মণবাক্য দ্বারাও এই মনশ্চিতাদিবোধক শব্দের তাদ্বিধ্য—তথাবিধত্ব, অর্থাৎ বিজ্ঞাময় ক্রতুপ্রতিপাদকত্ব জানা গাইতেছে। কারণ, ‘এই লোকই অগ্নিচিৎ, জল তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে’ ইত্যাদি পরবর্তী ব্রাহ্মণ—‘সেই যে ব্যক্তি এই অগ্নিকে উক্তপ্রকারে অবগত হন, তিনি জগৎতৃপ্তিকারীদিগের সমস্ত-লোক সম্পদ লাভ করেন’, এইরূপ পৃথক ফলজনক বিজ্ঞারই বিধান করিতেছে, (ক্রিয়ার নহে)। এইরূপ ‘বৈশ্বানর বিজ্ঞা’ প্রভৃতিতেও স্বতন্ত্র বিজ্ঞাই বিহিত হইতেছে (ক্রিয়া নহে)। অতএব বুঝিতে হইবে যে, ক্রিয়ামুঠানই যে, আলোচ্য অগ্নিরহস্য কাণ্ডের একমাত্র বিষয়, তাহা নহে, [বিজ্ঞাও তাহার বিষয়।] ভাল কথা, তাহা হইলে ত বিজ্ঞাময় মনশ্চিতাদি বিষয়গুলি জ্ঞানকাণ্ড—বৃহদারণ্যকেই সন্নিবেশিত করা উচিত ছিল, এখানে সে সমুদয়ের উল্লেখ করা হইতেছে কেন ? তদন্তরে বলিতেছেন—

বধ্যস্তে ? তত্রোচ্যতে—‘ভূয়স্তাং তু অনুবন্ধঃ’ ইতি । মনশ্চিত্তাদিষু সম্পাদনীয়ানাম্ অগ্ন্যঙ্গানাং ভূয়স্তাং সম্মিধাবিহানুবন্ধঃ কৃতঃ ॥৩৩॥৫০॥

[ইতি বিংশং পূর্ববিকল্পাধিকরণম্ ॥২০॥]

শরীরে ভাবাধিকরণম্ । এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাং ॥৩৩॥৫১॥

[পদচ্ছেদঃ—একে (কেহ কেহ), আত্মনঃ (আত্মার) শরীরে (শরীরে) ভাবাং (সম্ভাব্য হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—পরমাত্মা হি উপাসকস্ত আত্মস্বরূপতয়া উপাস্তাঃ, উপাসকস্ত স্বরূপমপি পরমাত্মবদেবোপাশ্রয়মিতি উক্তম্ । তত্র সংশয়ঃ—কিং শরীরে বর্তমানত্বাৎ আত্মনঃ কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি-
বিশিষ্টং স্বরূপমুপাস্তম্ ? অথবা অপহতপাপাত্মাদিগুণবিশিষ্টং যথার্থরূপম্ ? ইতি । তত্র একে
মতস্তে—কর্তৃত্বাদিবিশিষ্টমেব আত্মনঃ স্বরূপমনুসন্ধেয়ম্ ; কুতঃ ? শরীরে ভাবাং—শরীরে
বর্তমানত্ব উপাসিতুরাত্মনঃ তদ্ব্যবস্থাং—কর্তৃত্বাদিবিশিষ্টরূপত্বাদিত্যর্থঃ ॥

উপাসক জীবের আত্মস্বরূপ বলিয়া পরমাত্মার উপাসনা করিতে হইবে, এবং আপনার স্বরূপও
জানিতে হইবে, বলা হইয়াছে । এখন সংশয় হইতেছে যে, জীবের কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিবিশিষ্ট
রূপই কি চিন্তনীয় ? অথবা অপহতপাপাত্মাদিবিশিষ্ট প্রকৃত স্বরূপই চিন্তনীয় ? এ বিষয়ে কেহ
কেহ মনে করেন যে, শরীরে অবস্থিত জীবাত্মার যখন কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিই যথার্থ রূপ,
তখন তদ্রূপেই তাহাকে চিন্তা করিতে হইবে ॥৩৩॥৫১॥]

সর্ব্বাস্থ পরবিজ্ঞাসূপাস্তোপাসনস্বরূপকদ্ উপাসকস্বরূপস্তাপি জ্ঞাতব্যত্ব-
মুক্তম্—“ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্লশ্চ” ইতি । বক্ষ্যতি চাস্ত প্রত্য-
গাত্মনঃ পরমাত্মাত্মকত্বেনানুসন্ধানম্—“আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ”
ইতি । কিময়ং প্রত্যগাত্মা জ্ঞাতা কৰ্ত্তা ভোক্তেহামৃত্রে সঞ্চারক্ষমোহনু-

“ভূয়স্তাং তু অনুবন্ধঃ” ইতি, অর্থাৎ মনশ্চিত্তাদি অগ্নিতেও বাগাদ অগ্নির বহলাংশ বিद्यমান
থাকায় তাহার সম্মিধানে অর্থাৎ সেই প্রকরণেই মনশ্চিত্তাদিরও উল্লেখ করা আবশ্যক
হইয়াছে মাত্র ॥৩৩॥৫০॥ [বিংশতিতমম্ পূর্ববিকল্পাধিকরণম্ ॥২০॥]

সমস্ত পরবিজ্ঞাতে উপাস্ত ও উপাসনার স্বরূপ চিন্তার কথা যেমন বলা হইয়াছে, তেমনি
উপাসকের স্বরূপ চিন্তার কথাও উক্ত হইয়াছে ; যথা “ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্লশ্চ” ইতি ।
পরবর্তী “আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি, গ্রাহয়ন্তি চ” এই বৃত্তেও পরমাত্মস্বরূপ বলিয়া জীবাত্মারও স্বরূপ-
চিন্তার কথা বলিবেন । এখন সংশয় হইতেছে যে, এই চিন্তনীয় আত্মা কি কৰ্ত্তা, ভোক্তা এবং

সন্ধেয়ঃ, উত প্রজাপতিবাক্যোদিতাপহতপাপুত্বাদিস্বরূপঃ ? কি যুক্তম্ ? জাতৃহাত্যাকারমাত্র ইত্যেকৈ মন্যন্তে ; কৃতঃ ? অস্ত্রোপাসকস্ত্রাঙ্গনঃ শরীরে ভাবাৎ ; শরীরে বর্তমানস্ত তাদৃশমেব রূপম্ ; তাবতৈবানুসন্ধানে তৎফলসিদ্ধ্যুপপত্তেষ্চ । ন হি কৰ্ম্মস্বধিকৃতানাং স্বর্গাদিফলার্থিনাং জাতৃহাতৃতিরেকণ, ফলানুভবদশায়াং যাদৃশং রূপম্, তাদৃশং রূপং সাধনানুষ্ঠান-দশায়ামনুসন্ধাতব্যম্ ; তাবতৈব সাধনানুষ্ঠান-তৎফলয়োঃ সিদ্ধেরতি-রিত্ত্বানুসন্ধানে প্রয়োজনাভাবাৎ ; তদবিশেষাদিহাপি তথৈব ।

ননু চাত্র “যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথৈতঃ প্রেত্য ভবতি” ইতি বিশেষবচনাদপহতপাপুত্বাত্মকং এবানুসন্ধাতব্য ইত্যবগম্যতে ; নৈবম্, “তং যথায়থোপাসতে” ইতুপাস্ত্রবিষয়ত্বাৎ তস্ত ॥৩৥৩৥৫১॥

ইহলোক-পরলোকসঞ্চরণক্ষম জীবাত্মা ? অথবা প্রজাপতির কথিত অপহত-পাপুত্বাদি স্বরূপ ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ?

[এতদ্বত্তরে] কেহ কেহ বলেন যে, প্রত্যক্-আত্মা এখানে জাতৃহাদিবিশিষ্টরূপেই বিবক্ষিত ; কেন না, এই উপাসকের শরীরে তাহারই সদ্ব্যবহাৰ রহিয়াছে ; অর্থাৎ শরীরে বর্তমান জীবের স্বরূপটি ঐ প্রকারই বটে ; এবং সেই জাতৃহাদি ধর্মের অনুসন্ধানেই তাদৃশ ফলসিদ্ধিও উপপন্ন হইতে পারে । কারণ, যাহারা কৰ্ম্মানুষ্ঠানে অধিকারী এবং স্বর্গাদি-ফলাভিলাষী, তাহাদের পক্ষে জাতৃহাদি ধর্ম ছাড়া,—ফলানুভবকালে যাদৃশ স্বরূপ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, সাধনানুষ্ঠানকালে তাদৃশ স্বরূপের অনুসন্ধান করা আবশ্যক হয় না ; কেন না, ঐ পর্য্যন্ত চিন্তা দ্বারাই যখন তাহাদের সাধনানুষ্ঠান ও তাহার ফল লাভ সুসিদ্ধ হইতে পারে, তখন তদতিরিক্ত চিন্তার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ; আর এখানেও যখন তদপেক্ষা কিছুমাত্র বিশেষ নাই, তখন এখানেও সেই প্রকারই, অর্থাৎ কেবল জাতৃহাদিবিশিষ্ট আত্মার স্বরূপ চিন্তাই করিতে হইবে ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, ‘পুরুষ (সাধক) ইহলোকে যাদৃশ চিন্তাপরায়ণ হন, এখান হইতে প্রয়াণের পরও তাদৃশ অবস্থাই প্রাপ্ত হন’, এই শ্রুতিতে বিশেষ ভাবে উল্লেখ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, অপহত-পাপুত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপেই চিন্তা করিতে হইবে । না,—এরূপও হইতে পারে না ; কেন না, ‘তাহাকে যে যে প্রকারে উপাসনা করে’, এই শ্রুতি অনুসারে বুঝা যাইতেছে যে, উপাস্ত্র-বিষয়ক সংকল্পই ঐ শ্রুতির বিষয়, (কিম্ব উপাসকবিষয়ক সংকল্প নহে) (*) ॥৩৥৩৥৫১॥

(*) তাৎপৰ্য্য—এই ‘শরীরে ভাবধিকরণ’টি ৫১-৫২ পর্য্যন্ত দুই বৃত্ত লইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১)বিষয়—উপাস্ত্রের দ্বারা তদন্তির উপাসকেরও স্বরূপ চিন্তা । (২) সংশয়—উপাসককেও কি কৰ্ম্মাভ্যাসপ্রভৃতি রূপেই চিন্তা করিতে হইবে ? অথবা উপাস্ত্রের দ্বারা অপহতপাপুত্বাদি-বিশিষ্টরূপেই চিন্তা করিতে

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মাহে—

ব্যতিরেকস্তদ্ব্যবভাবিত্বাৎ, ন তূপলক্ষিবৎ ॥৩॥৩॥৫২॥

[পদচ্ছেদঃ—ব্যতিরেকঃ (পার্থক্য) তদ্ব্যবভাবিত্বাৎ (যেহেতু পরমেশ্বরের সত্ত্বাবে তাহার সত্ত্বাব) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং সিদ্ধান্তমাহ—“ব্যতিরেকঃ” ইত্যাদিনা । নতু এতৎ সম্ভবতি, যং জ্ঞাতৃজ্ঞাতাকার এবানুসন্ধেয় ইতি ; যতঃ অস্ত্রাত্মনঃ সংসারাবস্থাতো মোক্ষাবস্থাতাং যো ব্যতিরেকঃ—অপহতপাপুত্বাদিলক্ষণঃ বিলক্ষণভাবঃ, স এব মোক্ষার্থভিরূপান্তঃ, নতু জ্ঞাতৃত্বাদিবিশিষ্টাকারঃ । কুতঃ ? তদ্ব্যবভাবিত্বাৎ—যো হি যেন ভাবেন ভাবিতঃ ভবতি, স হি তদ্ব্যবমেব আপত্ততে ; “তং যথাযথোপাসতে, তথৈব ভবতি” ইতি হি যথোপাসনমেব রূপাপত্তিঃ শ্রীয়েত । অত্র দৃষ্টান্তমাহ—উপলক্ষিবৎ—ব্রহ্মোপলক্ষিবৎ ; ব্রহ্মোপলক্ষিবৎ যথাবস্থিত-ব্রহ্মস্বরূপবিষয়ঃ, তথা আত্মোপলক্ষিবৎ যথাবস্থিতাত্মস্বরূপবিষয়েব ইত্যর্থঃ ॥

না—এরূপও হইতে পারে না যে, জ্ঞাতৃত্বাদি-বিশিষ্টরূপেই আত্মার চিন্তা করিতে হইবে, অপহতপাপুত্বাদি-বিশিষ্ট রূপে নহে । কেন না, সংসার দশা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ যে, অপহতপাপুত্বাদি-বিশিষ্ট রূপ, সেইরূপেই তাহার উপাসনা করিতে হইবে ; কারণ, ‘তাহাকে যে যে ভাবে উপাসনা করে, সেই ভাবেই তাহাকে লাভ করিয়া থাকে’ এই ঋতিতে উপাসনানুরূপ ফল-প্রাপ্তিরই উপদেশ রহিয়াছে । ব্রহ্মোপলক্ষি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল ; অর্থাৎ ব্রহ্মোপলক্ষির উপদেশ যেমন ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপবিষয়ক, আত্মোপলক্ষির বিধিকেও তেমনি আত্মার যথার্থ স্বরূপ বিষয়েই বুঝিতে হইবে ॥৩॥৩॥৫২॥]

নত্বেতদন্তি—যং জ্ঞাতৃজ্ঞাতাকার এবানুসন্ধেয় ইতি ; অস্ত্রাত্মনঃ সংসারদশায়া মোক্ষদশায়াং যো ব্যতিরেকঃ, সোহপহতপাপুত্বাদিকোহনু-

না, এরূপও সিদ্ধান্ত হইতে পারে না ; কারণ, ‘তাহাকে যে যে ভাবে উপাসনা করে’ এই ঋতিটি উপাস্ত বিষয়েই প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু উপাসক-বিষয়ে নহে ; এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় বলিতেছি—‘ব্যতিরেকঃ’ ইত্যাদি ।

না, এরূপ কথা নাই যে, জ্ঞাতৃত্বাদি-বিশিষ্টরূপেই তাহার চিন্তা করিতে হইবে ; পরন্তু এই আত্মার সংসারদশা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ যে, মোক্ষকালীন বিশেষ ভাবে—অপহতপাপুত্বাদি ধর্ম,

হইবে ? (২) পূর্বপক্ষ—কর্ত্ত্বক্ ভোক্তৃ বই যখন উপাসকের প্রকৃত স্বরূপ, এবং তাহার অধিক চিন্তা করা যখন অনাবশ্যকও বটে, তখন কর্ত্তা ভোক্তা প্রভৃতিরূপেই তাহার চিন্তা করিতে হইবে । (৪) উত্তর—না—কর্ত্ত্বক্ আদি বিশিষ্টরূপে চিন্তা করিতে হইবে না ; পরন্তু অপহতপাপুত্বাদি-রূপেই চিন্তা করিতে হইবে । (৫) নির্ণয়—অতএব উপাসকের পক্ষে আপনাকেও উপাস্তব্যং চিন্তা করিতে হইবে না ।